

આર્યસમાજ અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા.

હિન્દીમાં મૂળ લેખક:— દેવતાસ્વરૂપ
ભાઈ પરમાનંદજી. એમ. એ.

ગુજરાતીમાં લખનાર:— હરિશંકર વિદ્યાથી,

પ્રકાશક.

મુંબઈ પ્રદેશ આર્ય પ્રતિનિધિ સભા.
કાર્યાલય આણંદ. (જી. ખેડા).

પ્રથમાવૃત્તિ
પ્રત ૧૦૦૦

કયાનંદજી ૧૦૬
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૫

મુદ્રણ ત્રણ આના.

રામજી પુ'બ ' આર્ય પ્રકાશ ' પ્રેસ સ્ટેશનરોડ
આણંદમાં મ. બાપુભાઈ કુ. પટેલે
પ્રકાશકને માટે છાપ્યું તા. ૨-૪-૨૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૫૪૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ આચાર્યશાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રીય
મશુસલા

વિષય ક્ર. ૨ : ૨૪ ઠ ૮૫૦૫૨૪૪૭૫

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૭૭

આર્યસમાજ અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા

આરંભના શબ્દો

આ દેશમાં આર્યસમાજની સ્થાપના થયાં લગભગ અરધો સૈકા થઈ ગયો. રાષ્ટ્રીય મહાસભા (નેશનલ કોંગ્રેસ)નો જન્મ તેનાથી દશ-બાર વર્ષ પછી થયો હતો. આ બંને સંસ્થાઓના સંચાલકો બિનબિન્ન વિચારના હતા, તેમજ બંને સંસ્થાઓના આદર્શ પણ બિન્ન બિન્ન પ્રકારના સમજવામાં આવે છે. બંને સંસ્થાઓ મોટી અને નાની બેન પેઠે પોતપોતાના રસ્તે કામ કરી રહી છે. ભારતમાં માત્ર આ બે સંસ્થાઓમાં જ થોડા ધણા પ્રાણુ (જીવન) છે, અને તેણેજ આ પુરાણપ્રસિદ્ધ દેશ અને જાતિમાં જીવન ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે કે આ બે સંસ્થાઓ વચ્ચે કોઈ જાતનો વિરોધ નથી, તથાપિ કોઈ કોઈ વેળા તે પરસ્પર અથડાઈ પડે છે. અત્રે એ વાત જણાવવાની ઇચ્છા છે કે આ બે સંસ્થાઓમાં કયા પ્રકારનો તફાવત છે, તેનો આરંભ કેવી રીતે થયો, સમયત્રા પ્રભાવથી તેમાં કેવી જાતનું પરિવર્તન થયું અને તેનું બિવિષ્ય કેવું દેખાય છે ?

પ્રથમ દેશ અને જાતિઉન્નતિ કોને કહેતી તેનો વિચાર કરીએ, કારણ કે આર્યસમાજ અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા બંને પોતપોતાને દેશ અને જાતિ ઉન્નતિના સાધન રૂપે ઓળખાવે છે.

(૨)

જ્યારે પણ આપણે દેશોન્નતિનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે દેશ એટલે આખી પૃથ્વી સમજતા નથી. પૃથ્વી તો સદા એક રસ ચાલી આવી છે. તે કદિ ઉંચી નીચી થતી નથી. પરંતુ દેશોન્નતિ એટલે આ દેશમાં રહેનારા લોકોનીજ ઉન્નતિ એવો આપણે સદૈવ ખ્યાલ રાખીએ છીએ. પૂર્વે આ દેશના સધળા લોકો સમાન ભાવથી રહેતા હતા, પરંતુ મુસલમાની હુમલાઓ અને મુસલમાની રાજ્યથી હમણાં એવું પરિણામ આવ્યું છે કે આ દેશવાસીઓમાંના કેટલાક લોકોએ પોતાનાં ચિત્ર અને ભાવનાઓ આર્ય લોકો સાથે મેળવી દઇને એક મોટો બેદ ઉત્પન્ન કરી દીધો છે; અર્થાત તેઓએ મુસલમાન બનીને પોતાનાં નામ, રહેણીકરણી, ઇતિહાસ અને ધર્મમાં એટલો બધો ફેરફાર કરી નાખ્યો કે હિન્દુ અને મુસલમાનને એક સમજવામાં ઘણીજ મોટી અડચણ ઉભી થઇ ગઇ છે. જ્યારે આ દેશમાં મુસલમાન બાદશાહોનું રાજ્ય હતું, ત્યારે મુસલમાનો વિજયી અને હિન્દુઓ પરાજીત બનાતા હોવાથી એકની ઉન્નતિમાં બીજાની અવનતિ સમજવામાં આવતી હતી. આ સમયમાં જ હિન્દુઓ મુસલમાન બની ગયા હતા, તેઓ સ્વાભાવિક રીતેજ હિન્દુઓના વિરોધી બની ગયા. આ પ્રમાણે આ પુરાણા દેશમાં એકજ જાતિના બહારે બિન્ન બિન્ન પ્રકારની ભાવનાવાળી એ જાતિ બની ગઇ.

અંગ્રેજોના આવતાં પહેલાં હિન્દુઓએ ઘણા વખત સુધી મુસલમાની રાજ્ય વિરુદ્ધ પ્રયત્નો કરીને દિલ્લી સુધી પોતાનું રાજ્ય પુનઃ સ્થાપિત કરી દીધું હતું, આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે તે સમયે ઇસ્લામી રાજ્યની શક્તિ નષ્ટ થઇ ગઇ હતી. હિન્દુઓએ હજી તો પોતાના રાજ્યનો પાયોજ નાખ્યો હતો. ઇમારત નહોતી અણી, તેવામાં તો અંગ્રેજોએ આ દેશમાં આવીને પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કરવાના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા, અને તેઓ પોતાના પ્રયત્નમાં

(૩)

સફળ થવાથી હિન્દુ અને મુસલમાન બંને હવામાં ખાચકા ભરતા રહી ગયા. બંનેની સરખી દશા થઇ પડી.

હવે આ દેશમાં એક એવી નવી વાત બની જે પહેલાં કદિ થઇ નહોતી. અર્થાત્ એક દેશમાં પરસ્પર લડતી બે મોટી જાતિઓ ઉપર ત્રીજી એવી એક જાતિએ પોતાનો અધિકાર સ્થાપિત કરી દીધો, કે જે નીતિ અને વ્યવસ્થામાં તે બંને કરતાં ચઢીઆતી હતી. આ જાતિ (અંગ્રેજ) નો પ્રભાવ અને ચમત્કાર એટલો બળવાન હતો કે હિન્દુ અને મુસલમાન બંને શુદ્ધ-બુદ્ધ કેટલાંક વર્ષો સુધી ગુમ થઇ ગઇ. અંગ્રેજોએ નાનાં-મોટાં દેશી રાજ્યોને પોતાનાં રમકડાં બનાવી લીધાં અને ભારતીય સૈન્ય વડે સમગ્ર ભારતમાં પોતાનું રાજ્ય જમાવી દીધું.

થોડા સમય પછી જેમ બુઝાતો દીવો છેવટનો ચમકારો કરે, તેમ ૧૮૫૭નો મહાન બળવો થયો. અચાનક હિન્દુ-મુસલમાનોની આંખો ઉઘડી ગઇ અને તેમણે સંપ કરીને અંગ્રેજોને ઉખેડી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ એ સધળું વ્યર્થ ! બુઝાતો દીવડો બુઝાઇ જ ગયો. બંને પ્રકારની જાતિયતા નષ્ટ થઇ ગઇ. અંગ્રેજોએ પોતાનો પ્રભાવ દેખાડી, લોકોને ઉન્નતિના નવા નવા માર્ગો બતાવવા માંડ્યા, તેમજ તે નવા માર્ગો પર ચાલી શકાય, તેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપવો પણ પ્રારંભ કરી દીધો.

જે સમયે આર્યસમાજ તથા રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ આ દેશમાં નવું ચેતન રેડવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો હતો, તે સમયે આ દેશના લોકે અંગ્રેજી શિક્ષણ તથા સંસ્કૃતિમાં એટલા બધા અંજાઈ ગયા હતા કે તેમને અંગ્રેજી શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ સિવાય ઉન્નતિનો અન્ય એકેય ઉપાય દેખાતો નહોતો. અંગ્રેજી

કેળવણી, અંગ્રેજી ભાષા, અંગ્રેજી રીતરિવાજ, અંગ્રેજી પોષાક આદિ સધળું અંગ્રેજીનું જ અનુકરણ કરવામાં તેમને પોતાની ઉન્નતિ જણાતી હતી.

આ દેશમાં પહેલાં તેા ઉન્નતિના એ આદર્શ હતા. એક હિન્દુ આદર્શ હતો, જેમાં રાજનૈતિક શક્તિ એવા એક રાજના હાથમાં સોંપવામાં આવતી કે જે વેદવિધાની ઉન્નતિ કરે, જેના તાબામાં પુરાણી વિદ્યાઓના જ્ઞાતા મંત્રી હોય અને તે પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રજાનો વ્યવહાર નિશ્ચિત કરે. આવો આદર્શ વિક્રમાદિત્ય જેવા રાજવીઓના જીવનચરિત્રમાંથી જેવામાં આવે છે. ઉન્નતિનો ખીજો આદર્શ મુગલ દરબારનો હતો, જેમાં અરબી તથા ફારસીના વિદ્વાન લોકો અધિકારી હતા. દરબારની શોભા માટે ઉર્દુ તથા ફારસીના કવિયો હતા, દેશના કાયદા-કાનુનોની સત્તાકાજીઓના હાથમાં રહેતી અને તેમની દેખરેખ નીચે નિશજોમાં શિક્ષણ મળતું, પરંતુ અંગ્રેજોએ પોતાનો નવો આદર્શ લોકો સામે રાખીને ઉપર્યુકત અને આદર્શોને પાછા હટાવી દીધા. એ-ત્રણ દશકાની અંદરજ સંસ્કૃત અને અરબીની જગાએ અંગ્રેજી રફૂલો અને કૌશલો દ્વારા અંગ્રેજી ભાષાનું રાજ્ય સ્થાપન થઇ ગયું. અંગ્રેજી અદાલતોએ નવા બનાવેલા અંગ્રેજી કાયદાને ઉંચી પદ્ધતિ આપી દીધી. અંગ્રેજી ભણેલાઓ લોકોના નેતા થઇ પડ્યા. અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોએ અંગ્રેજીનો એવો સિકકો ખેસાડી દીધો કે લગભગ સધળા અંગ્રેજી ભણેલાઓએ પત્રવ્યવહારમાં પણ માતૃભાષાને છોડીને અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. લોકો પણ અંગ્રેજીમાં લખનાર-ખોલનારને ખુદરૂપિત સમાન ગણવા લાગ્યા. દેશનો વ્યાપાર જેમ જેમ અંગ્રેજોના હાથમાં જતો ગયો, તેમ તેમ વેપારની ભાષા પણ અંગ્રેજી જ બની ગઇ અને જુના હુંડી-પત્રથી વ્યવહાર કરનારા શાહુકારોની જગા સુધરેલી ખેડોએ લઇ લીધી, આથી આપણા હિસાબ-કિતાબ પણ અંગ્રેજી ભાષામાં થવા લાગ્યા !!

આ બે સંસ્થાઓનો જન્મ

પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે અંગેજી રાજ્યથી અંગેજી ભાષા અને સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ દિન પ્રતિદિન એવો વધતો જાય છે. હિન્દુ અને મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ ફરીથી ઉડી શકશે જ નહિ એવું જણાવા લાગ્યું. માત્ર આ બંને જાતિના ધાર્મિક આચારોજ એવા હતા કે જેનાથી તેઓની સંસ્કૃતિની રક્ષા થવાની આશા રાખી શકાતી હતી, કારણ કે એવી દશામાં ધાર્મિક માન્યતાઓ જ કોઈ પણ જાતિ અથવા સંસ્કૃતિને બચાવી શકે છે, પરંતુ પશ્ચિમના શિક્ષણ સાથે સાથે ખ્રિસ્તિ પાદરીઓએ પોતાના ધાર્મિક પ્રચાર વડે આ બંને પ્રજાની ધાર્મિક માન્યતાઓને કમજોર કરી નાંખવાનો પણ આરંભ કરી દીધો હતો.

લોકોમાં સ્વામી દયાનંદના કાર્ય વિશે ઘણો મતભેદ છે. કેટલાક લોકો તેમને એક નવીન ધર્મના સ્થાપક તરીકે ઓળખે છે. તેઓના માનવા પ્રમાણે આર્યસમાજ એ એક નવીન ધર્મ છે અને તેના મૂળમાં સ્વામી દયાનંદના ધાર્મિક સિદ્ધાંતો રહેલા છે. તેઓ એવું જ સમજે છે કે આર્યસમાજ ઇશ્વરી વાણી, ઉત્પત્તિવાદ યુક્તિવાદ આદિ સિદ્ધાંતોનેજ માનનારો ધર્મ છે. એ સિવાય કેટલાક એવા પણ મનુષ્યો છે કે જેઓ સ્વામી દયાનંદના કાર્યને અંદરથી રાજનૈતિક સમજી રહ્યા છે. તેઓની એવી માન્યતા છે કે સ્વામી દયાનંદ હિન્દુ જાતિના ભિન્ન ભિન્ન મતો દૂર કરીને ધાર્મિક એકતા પેદા કરવાની ઇચ્છા રાખતા હતા અને એ એક વડે પુનઃ હિન્દુરાજ્ય સ્થાપન કરવાને ઇચ્છતા હતા. જોકે તેઓએ સત્યાર્થ પ્રકાશ આદિ ગ્રંથોમાં ધાર્મિક સિદ્ધાંતોનું બહુ બળપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે, પરંતુ તેઓ પણ કોઈ માણસને આર્યસમાજમાં દાખલ કરતી વેળા તે

સિદ્ધાંતો પ્રત્યે ઝાઝું ધ્યાન આપતા નહિ અને તે માણસને ધણીજ પ્રસન્નતા પૂર્વક આર્યસમાજમાં દાખલ કરી દેતા હતા. વળી એ લોકો કહે છે કે સ્વામી દયાનંદે તે સિદ્ધાંતો કેવળ બહાર દેખાડવા પુરતાજ રાખ્યા હતા, પરંતુ તેમનું અંદરનું તાત્પર્ય જુદું જ હતું. તેમને મુસલમાનોની પેઠે સધળા હિન્દુઓને એકજ ધર્મમાં લાવવાની ઇચ્છા હતી અને તે માટેજ તેઓ મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કરતા હતા, કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે મૂર્તિપૂજાએજ હિન્દુ જાતિના અનેક પ્રકારના ટુકડે ટુકડા બનાવી દીધા હતા. વળી તેઓ એકાદ હિંદુ રાજાને હિંદુ પ્રજાના નેતા બનાવવા માટે જ ઘણો સમય ઉદયપુર આદિ હિંદુરાજ્યોમાં રહ્યા હતા.

આ પ્રમાણે અનેક લોકો સ્વામી દયાનંદના વિષે જુદા જુદા પ્રકારનો મત ધરાવતા હતા.

સ્વામી દયાનંદના પુસ્તકો વાંચીને આર્યસમાજ વિષે વિચાર કરીએ, તો નિઃસંદેહ આર્યસમાજ એક નવીન ધર્મ-પંથજ લાગે છે, પરંતુ જો આપણે તેમના જીવનચરિત્ર ઉપર ધ્યાન આપીશું, તો આર્યસમાજ કેવળ એક જાતિય સંસ્થા જણાય છે. સ્વામીજીએ આર્યસમાજની સ્થાપના કરતી વેળા સમાસદો માટે દશ નિયમોજ માનવાનું નક્કી કરાવ્યું છે. જે તેમનો વિચાર નવીન ધર્મ જ સ્થાપન કરવાનો હોત, તો તેઓ પોતાના પુસ્તકોનેજ માનવાની આજ્ઞા કરત. ઉક્ત દશ નિયમો બનાવત નહિ. વળી આ વાતને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા માટે આપણે સ્વામી દયાનંદના જીવનચરિત્રના આગલા ભાગનું અવલોકન કરીએ. જ્યારે સ્વામી દયાનંદે પોતાના ગુરુ સ્વામી વિરજનનંદને પોતાની પાસેથી ગુરુદક્ષિણા માગવાની પ્રાર્થના કરી, ત્યારે સ્વામી વિરજનનંદે કાંઇ ધન-માલ ન માગતાં કહ્યું કે “ મારી દક્ષિણા એજ છે કે આર્યમંથાની

રક્ષા કરો ” આર્ષમંથ શું છે ? મારા (ભાષાશ્રી પરમાનંદના) સમજવા પ્રમાણે આ વાક્યમાં જ આર્યજાતિની રક્ષા કરવાનું રહસ્ય હતું ; કારણકે આર્ષમંથોમાં જ સધળા પ્રાચીન ધર્મ અને સાહિત્યનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કોઈ પણ જાતના પ્રાચીન સાહિત્યની રક્ષામાં જ તે જાતિની રક્ષા રહેલી છે. હું (ભાષા પરમાનંદ) તો સમજું છું કે આર્યસમાજ સ્વામી દયાનંદના સિદ્ધાંતોમાં નથી, તેમજ તેના નિયમોમાં પણ નથી, પરંતુ આર્યસમાજના ખરેખરા પ્રવર્તક તો સ્વામી વિરજનંદ છે. કારણકે ગુરૂની દક્ષિણા રૂપે જ સ્વામી દયાનંદે આર્યસમાજ સ્થાપન કરી પોતાનું જીવન દેશને અર્પણ કરી દીધું હતું. ગુરૂની ઇચ્છા હતી કે “ આર્ષમંથોની રક્ષા કરો ” અર્થાત્ આર્ય જાતિની રક્ષા કરો. આ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે જ આર્યસમાજનો જન્મ થયો છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સ્વામી દયાનંદના કાર્યને પાણિનિ, વ્યાસ અને શંકરાચાર્યના કાર્યના સમાન ગણી શકીએ છીએ. અને આર્યસમાજના કામને જોઈને આપણે કહી શકીશું કે તે દેશના ઉદ્દેશને પૂર્ણ કરવામાં સકાયતા કરી રહી છે. ખીજા શબ્દોમાં તે પણ જાતિ ઉન્નતિનો એક ભાગ જ છે. આ પ્રમાણે આર્યસમાજની ઉન્નતિનો આદર્શ હિંદુજાતિય આદર્શ છે.

રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો આરંભ એક વિચિત્ર લીલા જેવો છે, તેનો પાયો નાંખનાર લોહડું ડફરીન હતો. જેની હિંદુસ્થાનના ખરાબ વાંચસરાયોમાં ગણના થતી હતી. તેણે મિ. જી. મનની મારફત બે-ચાર પસંદ કરેલા ભારતવાસીઓને બોલાવીને એક એવી સંસ્થા બનાવવાની સંમતિ લીધી કે જે પ્રતિવર્ષ દેશના કોઈ પણ એક શહેરમાં મળીને પ્રજાનાં દુઃખો સરકારને જણા-

વે. લોર્ડ ડફરીનની આંતરિક ઇચ્છા એ હતી કે લોકો છુપી રીતે સરકારની વિરુદ્ધ વિચાર કરતાં અટકે, અને ખુલ્લા મનથી પોતાની ફરિયાદો સરકાર પાસે રજુ કરે તેવો રસ્તો બતાવવો. કેટલાંક વર્ષો સુધી આ રાષ્ટ્રીય મહાસભાના ત્રેતા મો, હુમ હતા. તેમને આજે પણ રાષ્ટ્રીય મહાસભાના પિતા સમજવામાં આવે છે. મી. હુમ પણ ના બળવા સમયે છટાવાના કલેક્ટર હતા. તેમણે તે બચાવક તોફાનમાં મુલ્કાનાં કપડાં પહેરી પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. એવું જણાય છે કે મી. હુમની પણ એવી માન્યતા હતી કે હિંદુસ્થાનના લોકો કેવળ છુપી રાજનીતિનું કામ કરવાનું સમજે છે, માટે તેમને ખુલ્લી રીતે રાજકીય ચળવળ કરવાનું શીખવવું જોઈએ.

ઉક્ત બંને અંગ્રેજ મહાશયોએ જે લોકોને રાજકીય ચળવળના રસ્તા ઉપર ચડાવ્યા, તેમાં કેટલાક એવા પણ હતા કે જેઓ કેવળ સરકારનો અભિપ્રાય પુરો કરવામાં સંતુષ્ટ ન થયા, પણ ઉક્ત ચળવળની સાથે તેમણે લોકોને પોતાના અધિકારોનું પણ શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરી દીધું. તેઓ પ્રતિવર્ષે પોતાની ફરિયાદો જ સરકાર પાસે રજુ કરતા ન હોતા; પરંતુ આ દેશના લોકો માટે મોટા મોટા અધિકારો પણ માગવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય મહાસભા સરકાર માટે એવારી તલવાર બની મઘ.

રાષ્ટ્રીય મહાસભાને ઉત્પન્ન કરનારાઓના મનમાં પોતાના માટે કોઈ નિશ્ચિત આદર્શ નહોતો. આરંભમાં તો જે અધિકારોને તેમને વિચાર આવ્યો, તે બ્રિટીશ ગવર્નમેન્ટની નીચે રહીને ઉચી પદોએ પ્રાપ્ત કરવાનો જ હતો. તે રાષ્ટ્રીય મહાસભા હિન્દુ-મુસલમાન બંનેના માટે સમાન અધિકાર મેળવવા ઇચ્છતી હતી. તેનો આદર્શ ન હિન્દુ જાતિની ઉત્ત-

તિનો હતો, તેમજ ન મુસલમાન જાતિની. તે તો અંગ્રેજ આદર્શને અનુસરીને જ પોતાની ઉન્નતિ કરવાને ચાહતી હતી, અને તે ઉન્નતિના સર્વથી શ્રેષ્ઠ સાધન અંગ્રેજ રાજ, અંગ્રેજ શિક્ષણ અને અંગ્રેજ ભાષા જ સમજવામાં આવતાં હતાં. તે રાષ્ટ્રીય મહાસભાના સંચાલકોમાં દેશના પુરાણા જમીનદારો કે જગીરદારો કોઈ સંમિલિત થયા નહોતા, તેમજ હિન્દુ કે મુસલમાનોના ધાર્મિક આગેવાનો તો આ સભાનો અભિપ્રાય જ સમજી શકતા નહોતા, પરંતુ અંગ્રેજ શિક્ષણના પ્રભાવથી જેઓ નવીન વિચારના હતા, તેઓ જ મહાસભાના સંચાલકો હતા. તેમાં મુસલમાનો તરફથી એક નેતા સર સૈયદ અહમદ સંમિલિત થયા હતા. કેટલાક વખત પછી તેમણે જોયું કે અંગ્રેજ શિક્ષણ પામેલાને જ સરકારમાં મોટી જગાઓ મળી શકે છે, અને મુસલમાનો હિન્દુઓ કરતાં પાછળ પડી ગયેલા હોવાથી તેમને કાંઈ મળતું નથી. આ કારણથી તેઓ મહાસભાથી જુદા પડી ગયા અને પોતાના મુસલમાન ભાઈઓને પણ તેમાં દાખલ ન થવાનો ઉપદેશ આપી, તેમને બ્રીટીશ સરકારની ખુશામદ કરીને પોતાના માટે વિશેષ અધિકારો મેળવવાનું સમજાવવા લાગ્યા. સર સૈયદે સરકાર સાથે સલાહ કરીને મુસલમાનો માટે આ માર્ગ નિશ્ચિત કર્યો. સરકારે પણ આ વાત ઠીક સમજીને તેઓને અંગ્રેજ કેળવણી આપવામાં તેમજ સરકારી અધિકાર આપવામાં ખાસ લાભ આપવાનો આરંભ કર્યો. આવા પ્રકારની નીતિથી હિન્દુ અને મુસલમાન પુનઃ ભિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા, પરંતુ રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ હિન્દુ-મુસલમાન એકતાના વિચારનો ત્યાગ કર્યો નહિ અને એ એકતા કાયમ જળવાઈ રહે, તે માટે જ્યારે જ્યારે મહાસભાનું

(૧૦)

વાર્ષિક અધિવેશન થતું હતું, ત્યારે કોષ્ઠપણ રીતે તેમાં થોડા મુસલમાન પ્રતિનિધિયો લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો. રાષ્ટ્રીય મહાસભના વાર્ષિક અધિવેશનોથી સર્વથી અધિક લાભ એ થયો કે દેશના લિંગ ભિન્ન પ્રાંતોના આગેવાનો એક રથળે એકઠા થઈ શકતા હતા અને પરસ્પર વિચારોની અદ્વલ-બદ્વલ કરી શકતા હતા. તેઓના મેળાપથી જ આખા દેશની એકતા અને ભોક્કદ્યાણુ વિષે આપોઆપ ચિંતન કરવાનો આરંભ થયો.

આર્યસમાજમાં પરિવર્તન

સંગીતશાસ્ત્રીઓ અથવા ગવૈયાનો મેળાવડો થયો હોય, તેમાં ઘણા ભાગે આપણે એવું જોઈએ છીએ કે જેમ કોઈ ગવૈયો સંગીતમાં વાધારે નિપૂણ, તેમ તેનું રહસ્ય સમજવાનું સાધારણ મનુષ્યોને વધારે કઠિન થઈ પડે છે. તેઓને તાલ, સૂર કે આલાપની કાંઈ ગમ પડતી નથી; અર્થાત્ ગાનવિદ્યાથી અજ્ઞાત મનુષ્યોમાં ગાનવિદ્યામાં કોઈ ગવૈયો જોટલો વધારે કુશળ હોય, તેટલી તેની કીંમત ઓછી અંકાય છે. એથી ઉલટું જે ગાયન સાધારણ મનુષ્યોને પસંદ પડે છે, તે ગાયન ગાયનકળામાં કુશળ માણસોને નીરસ થઈ પડે છે.

એક કહેવત છે. એક ગવૈયો હતો. તેને લાંબી દાઢી હતી. તેણે એક વાર પોતની સારંગી લઈને એક ગમાર પાસે ગાયન ગાવા માંડ્યું. કેટલાક વખત પછી તે ગમારની આંખોમાંથી દડ દડ આંસુ ટપકવા લાગ્યાં. ગવૈયો સમજ્યો કે મારા ગાયનની ભારે અસર થઈ, પરંતુ પેલાને રડવાનું ખરું કારણ જ્યારે તેણે જાણ્યું, ત્યારે તે ચકિત થઈ ગયો. ગવૈયાએ ગમારને રડવાનું કારણ પૂછ્યું. પેલાએ જવાબ દીધો કે “હમણાંજ મારો એક બકરો મરી ગયો છે, તેની દાઢી તમારી દાઢીના જેવીજ હાલતી હતી, અત્યારે તેનું સ્મરણ થઈ આવવાથી મને રડવું આવી ગયું!” આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી તો અર્થવગરનું પ્રતિત થાયછે; પરંતુ જરા વિચાર કરીને જોઈશું, તો તેમાં એક પ્રકારનો ગંભીર પ્રાકૃતિક નિયમ દેખાય છે. આ નિયમ એ છે કે કોઈ રહસ્ય અ-

થવા તત્વની વાત ઉચ્ચ કે સાધારણ પ્રકારની હોય, પરંતુ સામાન્ય મનુષ્યો પોતાની ખુદ્ધિ અને માનસિક અવસ્થા પ્રમાણેજ તેનો અર્થ કરેછે. મનુષ્યનું મન એક કાચના સીસા જેવું હોયછે. જો તે મલિન હોય તો ગમે તેવા સત્યને પણ મલિન સમજી લેછે, અને નિર્મળ હોય, તો સાધારણ વાતમાંથી પણ ઉચ્ચ તત્વ જોઈ શકેછે.

ઉક્ત નિયમ પ્રમાણે આર્યસમાજનો આદર્શ એક ખાસ પ્રકારનો હતો; પરંતુ તેમાં દાખલ થનારાઓએ પોતપોતાની ખુદ્ધિ અને સંસ્કાર પ્રમાણે તેનો અર્થ કરવા માંડ્યો. જે લોકો આરંભમાં સમાજમાં દાખલ થયા, તે ઘણા ભાગે અંગ્રેજી શિક્ષણ પામેલા હતા. સ્વામી દયાનંદે પ્રથમ સંસ્કૃતજ્ઞ પંડિતોમાં પ્રચાર કરી જોયો અને પાઠશાળાઓ પણ સ્થાપન કરી, પરંતુ તેથી તેમને પોતાનો હેતુ સફળ થાય તેવું જણાયું નહિ. અંગ્રેજી બણેલાઓમાં દેશભક્તિનો ભાવ તેમણે વધારે જોયો, તેઓમાં તર્કશક્તિ ખીલેલી હોય હિન્દુ જાતિમાં જડ ધાતી બેઠેલી અનેક કુરુદિયો તથા પાખંડો ઉપરથી તેમને શ્રદ્ધા ઉઠી ગયેલી હતી, આથી આવા લોકોને સમાજમાં દાખલ કરવામાં ઝાઝો શ્રમ કરવો પડ્યો નહિ; પરંતુ તેથી મોટામાં મોટું નુકસાન એ થયું કે અંગ્રેજી શિક્ષણ પામેલાઓએ પોતાની ખુદ્ધિના સાંચામાં સમાજના આદર્શને ટાળી દીધો, અને પોતાને અંગ્રેજી શિક્ષણથી મળેલા સંસ્કાર પ્રમાણે વિકૃત બનાવી દીધો. અંગ્રેજી બણેલાઓના મન ઉપર અંગ્રેજી ભાષા તથા પશ્ચિમના સાહિત્યની સજ્જડ છાપ પડેલી હતી, અને અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે આવા કેળવણી પામેલા મનુષ્યો પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરવામાંજ

દેશની ઉન્નતિ થવાનું માનતા હતા. હજી પણ કેટલાક એમજ માને છે.

અત્રે એક વાત જણાવી દઉં. મારા (બાઇ પરમા-
નંદના) મનમાં સમાજના નેતાઓ માટે સંપૂર્ણ બકિત તથા
શ્રદ્ધા છે. તેઓના દોષો બનાવવાની મારી ધારણા નથી,
તેમજ હું માનતો પણ નથી કે તેમાં તેઓનો કોઇ દોષ છે.
જો આપણે પણ તેમના જેવી સ્થિતિમાં હોત, તો તેમનાથી
વધીને કાંઇ ન કરી શકત. હું તો કેવળ એજ લખવા ઇચ્છું
છું કે તે સમયે થવાનું જે સ્વાભાવિક હતું, તેજ થયું છે. અસ્તુ.

તે સમયે મોટામાં મોટી ભૂલ એ થઇ હતી કે લોકો
અંગ્રેજી શિક્ષણ અને અંગ્રેજી ભાષાની ઉન્નતિ સાથે રહેલો
આર્યસમાજના ઉદ્દેશ્યનો વિરોધ સમજી શક્યા નહિ. વેદો તેમજ
સંસ્કૃત તથા હિન્દી ભાષાનો પ્રચાર એ આર્યસમાજનો
મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગણવામાં આવતો હતો. આર્ય સંસ્કૃતિના રક્ષણ-
થીજ અમારા દેશ તથા જાતિની રક્ષા થશે એવું માનવામાં
આવતું હતું. આ વાત અમારા બજનોમાંથી પણ જડી આવેછે.

अगर देशहितैषी हमे न जगाता

तो देशान्नतिका किसे ध्यान आता ?

પરંતુ કમનસીમે આર્યસમાજે પોતાના કાર્યોમાં અંગ્રેજી
ભાષાનેજ ઉચી પદ્ધતી આપી દીધી. લાહોરમાં સમાજ તરફથી
અંગ્રેજી ભાષામાં વર્તમાનપત્રો પ્રકટ કરવામાં આવ્યાં. આર્યસ-
માજના ઉત્સવોમાં અરધાં અંગ્રેજી ભાષામાં વ્યાખ્યાનો કરાવ-
વામાં શોભા સમજવામાં આવતી હતી. વ્યાખ્યાનોનો કાર્યક્રમ

તથા હસ્તપત્રિકાઓ અંગ્રેજી ભાષામાં છપાતી હતી. અરે હમણું સુધી લગ્નાદિ સંસ્કારોની નિમંત્રણ પત્રિકાઓ પણ અંગ્રેજીમાં છપાતી હતી ! જ્યારે હું આ વાતો પ્રત્યે ધ્યાન આપું છું, ત્યારે મારું મન પોકારી ઉઠે છે કે આર્યાવર્તમાં વેદ તથા સંસ્કૃતનો ઉદ્ધાર કરવાને જન્મેલી આર્યસમાજે આ શું કરવા માંડ્યું ! તેણે એ ભાષાને એટલું મહત્વ આપ્યું કે જેના પ્રચાર વડે પોતાની માતૃભાષાનું ખુન જ થાય ! આ જોઈને મારા આશ્ચર્યનો પાર રહેતો નથી. માસ્તર દુર્ગાપ્રસાદ જેવા ધર્માત્મા અને વેદોના અનન્ય ભક્ત પણ ચક્રકરમાં પડી ગયા. તેઓને આર્યધર્મની રક્ષા અર્થે વેદો, ઉપનિષદો, સંધ્યા અને યજુર્વિદિ અંગ્રેજી ભાષામાં જ પ્રકટ કરવાનું ઉચિત અને આવશ્યક સમજાયું ! અને બુદ્ધિ અને સમયનો અંગ્રેજી લખવામાં ખર્ચ કર્યો ! તેમને એ વાત જરા પણ ધ્યાનમાં ન આવી કે હું મારી શક્તિને એવી ભાષાની ઉન્નતિ પાછળ વાપરી રહ્યો છું કે જે આર્ય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત સાહિત્ય માટે વિષ સમાન છે !

આવી પ્રકૃતિનાં મનુષ્યો ઇસાઈઓનું અનુકરણ કરીને વર્તમાન શિક્ષણના આદર્શ માટે કોલેજો આદિ સ્થાપિત કરે, તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય પામવાનું નથી, તેઓ આવા રસ્તેથી સમાજનો પ્રચાર થશે એવા વિશ્વાસથી તે સંસ્થાઓ ચલાવવા માટે પોતાનું સઘળું બળ વાપરી નાખે તેમાં તેઓનો દોષ પણ કેમ કાઢી શકાય ? કારણ કે તેઓ એવું માનતા હતા કે જે છોકરાઓ પોતાની સંસ્થામાં આવશે, તેમના મનમાં આર્યસમાજના થોડા ધણા પણ વિચારો દાખલ કરી શકાશે, પરંતુ આ માન્યતામાં તેમણે છકકડ ખાધી હતી, તે તેમના ધ્યાનમાં આવ્યું નહિ. જે છોકરાઓ તેમની પાસે બહુવા આવતા હતા, તે સઘળા અંગ્રેજી

શીખવા આવતા હતા અને તેનોજ પ્રભાવ તેમના અંતઃકરણ ઉપર પડતો હતો. આર્યસમાજની હાંસી કરવા સિવાય સમાજ વિષે વિશેષ કંઈ શીખતા નહોતા. તેમાંના કેટલાક સમાજ પ્રત્યે પ્રેમ રાખતા હશે, પરંતુ તેટલા તો મીશનરફોલોમાંથી પણ ની-કળેછે.

વળી કેટલાક કહે છે કે આપણી આવી સંસ્થાઓ દ્વારા કંઈ નહિ તો આર્યભાષાને પ્રચાર તો થયો છે. આ વાત સાંભળું છું, ત્યારે બ્રીટીશ સંસ્થાનાનું મને સ્મરણ થઈ આવેછે. ત્યાં ભારતવાસીઓના બાલકો બચપણમાંથીજ અંગ્રેજી કે-ળવણી લેતા હોવાથી બોલચાલ અને રહેણીકરણીમાં ઇસાઈ જેવા જ બની જાય છે. આ છોકરાઓમાંથી હિન્દીપણું બીલકુલ ન જતું રહે, તે માટે તેમને હિન્દી ભાષાનું જ્ઞાન આપવાનું આવશ્યક થઈ પડે છે, પરંતુ જ્યાં જીવનનો સમજો અન્ય વ્યવહાર વિદેશી રીતે જ થતો હોય, ત્યાં એકલી ભાષા બિચારી શું કરે? આર્યસમાજના પણ કેટલાક પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓ આજાજ પ્રકારનાં છે.

આવી રીતના વર્તમાન શિક્ષણનું અનુકરણ કરવાથી આ-ર્યસમાજમાં એ પક્ષ બંધાયા. સંભવ છે કે આર્યોના વિચારોને ભિન્ન ભિન્ન કરનારાં અન્ય કારણો પણ હશે, પરંતુ એક પક્ષ તરફથી મુખ્યત્વે એવું કહેવામાં આવતું હતું કે અંગ્રેજી ઢબની કોલેજો અને સ્કૂલોથી આર્યસમાજ પોતાના મૂળ હેતુથી દૂર થતી જાય છે. આમાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આવ શિક્ષણનું અનુકરણ કરનારો પક્ષ દેશભક્તિ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકતો હતો, અને આવી કેળવણીના પ્રચારથી જ દેશનું ભવું

થશે એમ સમજતો હતો. ખીજા પક્ષવાળા લોકો આર્યસમાજને કેવળ ધાર્મિક સંસ્થા સમજીને તેમના જાતિ તથા દેશની ઉન્નતિના વિચારની મજા કરતા હતા. તેઓ કેવળ ધાર્મિક પ્રચારને સન્મુખ રાખીને શુદ્ધિકૃતની શિક્ષા પ્રજાલીને પ્રચલિત કરવાનું પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય સમજતા હતા. આ પ્રમાણે બંને પક્ષના આગેવાનો એક વિચિત્ર ભૂલમાં પડી ગયેલા હતા. તે સમયે તેઓ એ જોધ શક્તિ નહોતા (જે આ સમયે સ્પષ્ટ જણાય છે.) કે દેશોત્તરિના નામ ઉપર જે શિક્ષા પ્રજાલીને એક પક્ષવાળા પ્રચાર કરી રહ્યા હતા, તેજ શિક્ષા જાતિ તથા દેશના હિત માટે ધાતક સિદ્ધ થશે. વળી જે પક્ષવાળા દેશ અને જાતિના નામ ઉપર અપીલ કરનારાઓને "કૌમી કૌઆ" * કહ્યા કરતા હતા, તેમને એ ખ્યાલમાં નહોતું કે જાતિની વાસ્તવિક ઉન્નતિ તો પ્રાચીન શિક્ષાપ્રજાલીના ઉધ્ધારમાંજ છે. વળી જે લોકો દેશોત્તરિનું નામ અધિક ભેતા હતા, તેઓએ અંગ્રેજી ઢાળની કૉલેજો તથા સ્કૂલો સ્થાપવા પાછળ સમાજની સઘળી શક્તિ લગાડીને પોતાની જાતને "જાણે અજાણે" ગવર્નમેન્ટના પંજમાં ફસાવી દીધી.†

ખીજા જાણુ રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં પણ પરિવર્તન થઇ રહ્યું હતું. આથી દેશમંકિતનો આદર્શ સુધરવા લાગ્યો. ૧૯૦૫માં સ્વદેશીનો પવન ટુંકાવાથી સ્થળે સ્થળે આર્યસમાજોમાં સ્વદેશી ભાષાનો પ્રચાર થવા લાગ્યો. સરકારને રીપોર્ટો મળવા લાગ્યા કે આર્યસમાજોમાં "રાજદ્રોહ" ફેલાવવામાં આવે છે. તે સમયે તો

* હિન્દી કહેવત,

† આ હકીકત પંજાબની આર્યસમાજોને ઉદ્દેશી મે લખેલી છે,

સ્વદેશ” માં પણ રાજદ્રોહ સમજવામાં આવતો હતો. અહિં આંતરિક વાતો લખવાની આવશ્યકતા નથી, માત્ર એટલું જ લખવાનું અભ્યુદય શે કે સરકારે પોતાનો જરા હાથ ખતાવવાનું શરૂ કરી દીધું. આર્યસમાજે પહેલીવાર ટકકર ખાઇને દેશભક્તિની વાતો ઓછી કરવાનો આરંભ કર્યો, કેટલાંક વર્ષો પછી વળી પાછી નવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઇ. આ સમયે સરકારે પોતાનો પંજે વધારે ઉચ્ચતાથી ઉગામ્યો અને આર્યસમાજને સંભળાવી દીધું કે જેઓ સરકારની સાથે સહાનુભૂતિ રાખશે નહિ, તેમને અમારા વિરોધી સમજવામાં આવશે. આથી આર્યસમાજનો જે પક્ષ સરકારી શિક્ષાપ્રણાલીને પોતાની ઉન્નતિનો આધાર સમજતો હતો, તે ચુપચાપ સરકારને અનુકૂલ થઇ ગયો આ પગલું સમગ્ર ધાર્મિક ઇતિહાસમાં સમાજના માટે બ્યવસ્થા નીવડ્યું છે. આર્યસમાજે પોતાના માટે આ બ્યવસ્થા ઓળખ્યો નહિ. તેણે વિચાર્યું નહિ કે વિરોધી શક્તિઓ સામે છાતી કઢીને અડગ ઉભા રહેવામાં જીવનનું રહસ્ય રહેલું છે, અર્થાત્ જ્યાં સામે જવાબ આપવા જેટલું પાણી નથી, ત્યાં જીવન નષ્ટ થઇ જાય છે. રોમના પહેલાંના ઇસાઇઓમાં તથા શીખ લોકોમાં સર્વ પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરવાની શક્તિ ન હોત, તો તેઓમાં કદિ જીવન આવત નહિ. આર્યસમાજના નેતાઓએ જાણીપ્રજ્ઞને આ સત્ય સામે આંખો બંધ કરી દીધી, પરંતુ આંખો બંધ કરી દેવાથી આપત્તિ દૂર થતી નથી !

મહાત્મા ગાંધીના પ્રતાપે રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં એક વધારે પરિવર્તન થયું. મહાસભાએ સરકારી શિક્ષણની દેશ અને જાતિનાં પતનનાં કારણોમાં ગણના કરી, અને તેનો અહિંકાર કરીને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના પ્રચારને પોતાના કાર્યક્રમનું એક આવશ્યક અંગ બનાવ્યું. આ સમયે આર્યસમાજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણના વિરોધી

રૂપે પ્રકટ થઈ. + જે તેણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને પોતાના હાથમાં લઇ લીધું હોત, તો કમમાં કમ પંજાબમાં તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો મજબુત પાયો નખાઈ જાત, પરંતુ આર્યસમાજમાં આ સમયે એક પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું, તે એ કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય મહાસભા પોતાનો આદર્શ ધીરે ધીરે ઉચ્ચ પ્રકારનો બનાવી રહી હતી, ત્યારે આર્યસમાજ પોતાના ઉચ્ચ આદર્શ તથા ઉત્તમ ભાવનાઓનો પરિત્યાગ કરીને નીચે નીચે પડતી જતી હતી. ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં સ્વાભાવિક રીતેજ આવા પ્રકારનો દોષ હોય છે, કારણ કે તેના સંચાલકો આપત્તિ કાળમાં પોતાના બચાવ માટે ધર્મને પાછળ હટાવે છે. અત્રે એક વાત સ્પષ્ટ કરવાનું આવશ્યક છે કે આધુનિક દ્રષ્ટિએ જોતાં હિન્દુ જાતિની ઉન્નતિ માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ગુરુકુલ પદ્ધતિથીજ ઉત્તમ પ્રકારે આપી શકાય તેમ છે. ÷

ગુરુકુલ ની શિક્ષણપદ્ધતિજ એક માત્ર એવું સાધન છે કે જેના વડે હિન્દુ જાતિની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું સંપૂર્ણ રીતે રક્ષણ થઈ શકે તેમ છે. આધુનિક ગુરુકુલોની શિક્ષણપદ્ધતિ અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણપદ્ધતિમાં કેવળ એટલેજ તફાવત છે કે ગુરુકુલોમાં સ્વામી દયાનંદ ના સિદ્ધાંતો ઉપર વધારે વજન આપ-

+ લાહોરની ડી. એ. વી. કોલેજ આદિ આર્યસમાજની સંસ્થાઓએ અસહકારમાં લાગ ન લીધા, એટલા જ માટે તેને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની વિરોધી લખી છે. અને આ કોલેજપાઠીની આર્યસમાજને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે,

÷ અસહકારના સમયમાં ગુરુકુલ ચલાવનારી કોઈ પણ આર્યસમાજ (જે અનેક છે) સરકારી ગ્રાંટ સ્વિકારી નથી, તે તો અસહકારનો જન્મ નહોતો થયો, તે પહેલાંની જ અસહકારી છે. અનુવાદક

વામા આવે છે, જેને સઘળા હિંદુઓ સ્વિકારવા તૈયાર થતા નથી; અને તેથી " સનાતન ધર્મસભા "ઓએ પોતાના અલગ આશ્રમો તથા ઋષિકુલો બનાવવા માંડ્યાં છે. હું તો તેને પણ શુભ ચિન્હ સમજુ છું, પરંતુ જે આપણે સિદ્ધાંતોની બહુ દરકાર ન રાખીએ, તો વધારે ઠીક; કારણ કે આ સઘળી સંસ્થાઓનો ઉદ્દેશ એકજ પ્રકારનો છે. મામે ગામ આવાં નાનાં-મોટાં અનેક ગુરૂકુલો સ્થપાય એ બહુજ ઇચ્છવા જેગ છે. ધ્યાનમાં રાખવું બોધએ કે ગુરૂકુલો વડેજ આ પૂણ્ય-પવિત્ર દેશની સંસ્કૃતિનું રક્ષણ થઇ શકશે.

આપણે આગળ વિચારી ગયા કે અંગ્રેજી વિચારોથી રંગા-એલા લોકોએજ રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરી હતી, આથી સ્વાભાવિક રીતેજ તેઓનો દેશોત્થતિનો આદર્શ અંગ્રેજી સંસ્કૃતિને અનુકૂલ હતો. આથી અધિક ઉચો આદર્શ મહાસભાનો હતો નહિ. અંગ્રેજોની છાયા નીચે રહીને અંગ્રેજી બણેલા લોકો માટે જે સરકારી એથ્લા કેવળ અંગ્રેજોનેજ મળતા હતા તે મેળવવા, અને કારોબારી ખાતાના અધિકારીઓના હાથમાં ન્યાયખાતું રહેવાથી અન્યાય થવાની સંભાવના હોવાથી તે બે ખાતાંને જુદાં પડાવવાં; આની મહાસભાના નેતાઓની ઇચ્છા હતી. સરકાર પાસેથી ઉક્ત અધિકાર મેળવવા માટે કોઇ બારે કષ્ટ વેઠવું પડે તેમ નહોતું, તેમજ તેમાં કોઇ જબરા ત્યાગની પણ આવશ્યકતા નહોતી. જ્યાં દેશસેવા આટલામાંજ સમાપ્ત સમજવામાં આવતી હોય, ત્યાં મહાસભાના પ્રસ્તાવો જેટલી સુંદર અંગ્રેજીમાં પાસ કરવામાં આવે અને તેના સમર્થનમાં જેટલાં સુંદર અંગ્રેજી બાષણો થાય અને તે બાષણોનો પ્રભાવ પાડે તેવો અંગ્રેજી પોષાક હોય એટલે બસ

હતું. વધારે તપશ્ચર્યાની આવસ્કતા નહોતી. કોંગ્રેસના આદ્યનેતાઓનો આરંભમાં આવો આદર્શ હતો. હું કોઇને ઉતારી પાડવા નથી માગતો. માત્ર વસ્તુસ્થિતિ જણાવું છું.

રાષ્ટ્રીય મહાસભા અત્યારે ગમે તેટલી ઉંચી ભૂમિકાએ આવી પહોંચી હશે, પણ મારા મનમાં તેના સંસ્થાપકોની દેશભક્તિ માટે લેશમાત્ર પણ માન નથી, તેમજ તેઓને હું રાષ્ટ્રીય નિર્માતા સમજતો નથી, અને તેઓમાંના કોઇનું પણ નામ અત્રે લખવાને યોગ્ય માનતો નથી. તેમની રીત એવી હતી કે પ્રતિવર્ષે દેશના કોઇપણ એક પ્રસિદ્ધ શહેરમાં મહાસભા મેળવવી, અંગ્રેજોના પેટે ફર્ટ-સેકન્ડ ક્લાસમાં મુસાફરી કરવી, પોતાનાં નેતૃત્વની ધાક એસાડવા માટે પ્યુટ, સૂટ, કોલર, ટાઇ ગાદિ થી સજ્જ બનીને મહાસભાની રંગભૂમિ ઉપર દેખાવ આપવો, હંમેશાં જીના કરાવો પસાર કરવા...વગેરે.

જેકે દર વર્ષે બિન્ન બિન્ન પ્રાંતોમાં મહાસભા મળતી, તેથી દેશમાં દેશાભિમાનની ભાવના ધીરે ધીરે પેદા થતી હતી.

આવા અધિકારના સમયમાં માત્ર એકજ પુરુષ હતો, જેની રીતભાત અન્ય નેતાઓથી કેવળ નિરાળીજ હતી. તે પાછળ રહીનેજ મુંગેમોઢે પોતાનું કામ કરતો હતો. લોકોએ તેને “લોકમાન્ય” ના ખિતાબથી નવાજ્યો હતો. લોકમાન્ય તિલકજી માત્ર એક એવા હતા કે જેને પોતાનો આદર્શ સાફ દેખાયો હતો. અન્ય નેતાઓ માટે મહાસભા એ એક મનની મેળ હતી, જ્યારે તેમને તે પોતાના જીવનરૂપ હતી.

આરંભથીજ લોકમાન્ય મહાસભાને ઉંચી કક્ષાએ લઈ જવા માટે પ્રયત્નતા હતા. જે શહેરમાં તેઓ જતા હતા, ત્યાં એવા

મનુષ્યોની શોધ કરતા, કે જે સાચો દેશાભિમાની હોય તથા પોતાને સહાયકરૂપ નીવડે. ૧૮૯૫ માં પ્લેગના કાયદાઓને લઈને હુલ્લડ થયું અને તેમાં બે અંગ્રેજ અધિકારીઓ માર્યા ગયા. આમાં પ્લેગના કાયદાઓ વિરૂદ્ધ ચળવળ શરૂ કરનારા તરીકે સરકાર લોકમાન્ય તિલકને માનતી હતી. પશ્ચાત્ ૧૮૯૬માં જ્યારે તેઓ “ શિવાજી-ઉત્સવ ” નિમિત્તે રાજદ્રોહના અપરાધી કરી દોઢ વર્ષના કારાવાસની સજા પામ્યા, ત્યારે તેમનું નામ પહેલવહેલું દેશના જાણુવામાં આવ્યું. લોકોએ જાણ્યું કે દેશમાં એક નેતા એવો પેદા થયો છે, કે જે અમારા માટે કારાવાસનાં કષ્ટો સહન કરવાને તૈયાર છે.

૧૯૦૫ માં જાપાને રૂશિયાને પરાજીત કરવાથી એશિયાની સમસ્ત જાતિઓમાં થોડા ધણા અંશે દેશાભિમાન જાગૃત થવા માંડ્યું. ભારત ઉપર પણ તેની અસર થઈ. અને ભારતવાસીઓ નિરૂત્સાહ અને નિરાશાની બહાર ડોકીયું કરી જાપાની વીરોના સાહસને જોવા લાગ્યા. આ સમયે લોર્ડ કર્ઝને અંગાળના બે ભાગલા પાડી લોકોની નવીન બાવનાને ઉત્તેજિત કરી. સ્વદેશી અને બોયકોર્ટનો પવન ધુંકાયો. મહાસભામાં પણ એક એવો મજબુત વર્ગ ઉભો થયો કે જેણે મહાસભાના પુરાણા કાર્યક્રમને નાપસંદ કરવા માંડ્યો. આ પક્ષના માણસો લોકમાન્ય તિલક પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ રાખી તેમનેજ દેશનાયક માનવા લાગ્યા. મહાસભામાં એવું આંદોલન થવા લાગ્યું કે જેના પરિણામે ૧૯૦૭ માં મહાસભાના પ્રમુખ તરીકે લાલા લાજપતરાયને લાવવા માટે એક પક્ષ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો, અને બીજો પક્ષ રાજાખિહારી ઘોષને આગળ કરવા ગાગ્યો. સુરતમાં ઉક્ત બે પક્ષો ખરા સ્વરૂપમાં પ્રકટ થયા. હાથોહાથ ઉપર વાત આવી ગઈ, અને મહાસભા બંધ કરવી પડી. તે પછી નવા પક્ષવાળા

નાગપુરમાં મહાસભા બરવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ સરકારે તેમને અટકાવ્યા, જે સરકારે તેમ ન કર્યું હોત, તો જુની મહાસભાની નવી મહાસભા બની જાત ! પશ્ચાત્ જુના પક્ષે અલ્હાબાદમાં મહાસભાનું સંમેલન કર્યું, અને તેમાંથી નવા પક્ષનો બહિસ્કાર કર્યો. આ પ્રમાણે નવા પક્ષને બાદ કરવાથી મહાસભા નિર્જીવ જોવી બની ગઈ અને તેણે છ-સાત વર્ષ સુધી ડચકાં ખાધાં.

મહાસભાથી નિરાશ થઈ બંગાળના નવયુવકોએ રૂશિઆના વિપ્લવવાદીઓના કામની નકલ કરવા માંડી. આ યુવકો પ્રત્યે રાષ્ટ્રીય પક્ષનું ધ્યાન ફરીથી ખેંચાયું; પરંતુ બીજી તરફથી સરકારે આ નવા ઉમા થતા વિચારોને કોઈપણ પ્રકારે ચાંપી દેવાના દરેક રીતના પ્રયત્ન કર્યા અને એજ નીતિનું અવલંબન કરીને લોકમાન્ય તિલકને છ વર્ષ માટે ‘ કાળપાણી ’ ની સજા કરી, આ છ વર્ષ દરમ્યાન સરકારની સહાનુભૂતિથી જુની દબની મહાસભાએ શ્વાસોશ્વાસ ધારણ કરી રાખ્યો, પણ તેને લોકોના જીવન સાથે સંબંધ ન હતો.

આ સમયે બીજી એક બધારે વાત એ બની કે સુસલમાનોને પણ નવી દબથી પોતાના માટે વિશેષ હકો મેળવવા માટે રાજકીય ચળવળ કરવાનો વિચાર થયો અને તે માટે તેમણે સુસ્લીમ લીગની સ્થાપના કરી. ૧૯૧૪ માં લોકમાન્યનો છૂટકારો થયો. આ વેળાએ મિસિસ બિસોટે પણ રાષ્ટ્રીય પક્ષને મહાસભામાં લાવવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો. પરિણામે ૧૯૧૬ માં લખનૌની મહાસભામાં તિલક મહારાજ પોતાના મિત્રો સાથે આવ્યા. અહિં મહાસભાના મંડપમાં પ્રવેશ કરતાં, તેમનો એવો અપૂર્વ સત્કાર થયો, જેથી દીવા જેવું દેખાઈ આવ્યું કે દેશ કેવળ એક લોકમાન્યનેજ પોતાના સાચા આગેવાન સમજે છે. આ

મહાસભામાં મુસ્લીમ લીગ અને મહાસભા વચ્ચે સમજુતિ થઇ. લખનૌની મહાસભામાં પુનઃ નવું જીવન આવ્યું અને હિંદુ મુસલમાન એકત્રિત પાયા નાંખાયા.

૧૯૧૭માં સરકારે ભારતને ધીરે ધીરે સ્વરાજ્ય આપવાનો પોતાનો ઇરાદો છે એમ જાહેર કર્યું. ૧૯૧૮માં હિન્દી સરકારમાં સંશોધન કરવા માટે સુધારાની એક યોજના પ્રકટ થઇ. લખનૌની મહાસભા પછી બે વર્ષમાંજ નવા પક્ષના હાથમાં તેનું સુકાન જઇ પડ્યું હતું. સુધારાની યોજના વિષે મતભેદ પડવાથી જુના પક્ષના નેતાઓ અલગ થઇ ગયા, આથી મહાસભા આપોઆપ શુદ્ધ રાષ્ટ્રીય બની ગઇ, અને તેનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો નિશ્ચિત થયો.

યુરોપીય મહાયુદ્ધ થવાથી સંસારની નિર્બંજ જાતિઓને બહુ ઉત્સાહ મળ્યો. “નાની અને નિર્બંજ પ્રજાઓનાં રક્ષણ અને સ્વતંત્રતા માટે અમે યુદ્ધમાં જંપલાવ્યું છે” એમ બ્રિટિશ સરકારે દુનિયાને ઠણું હતું અને એજ મુદ્દો આગળ ધરીને ભારત પાસેથી દ્રવ્ય અને મનુષ્યની સહાયતા મેળવવામાં આવી.

યુદ્ધ દરમિયાન મિત્રરાજ્યોને વારંવાર “પાછળ હટવા”ના સમાચારો જાણી બ્રિટિશની શક્તિ માટે ભારતવાસીઓને જે ખીક હતી તે ઓછી થઇ ગઇ. યુદ્ધકાળમાં સરકારથી વિરુદ્ધ મત ધરાવનારા હજારો મનુષ્યોને કેદમાં પુરવામાં આવ્યા. પંજાબના ગવર્નરે તો આવતાંની સાથેજ “હિન્દ રક્ષણ” કાયદો બનાવી જેલખાનામાંજ મુકદ્દમા ચલાવવા માંડ્યા અને તે ચાર-પાંચ વર્ષ સુધી બરાબર ચાલુ રાખ્યા. આમાં કેટલાય લોકોને

ફાંસીએ લટકાવી દીધા. યુદ્ધ સમાપ્ત થઇ ગયા પછી 'સુધારા-
ની યોજના' સાથે 'રાઉસેટ' કાયદાની નાગી તલવાર ભોકોના
માથે ધરી રાખવાનો સરકારે, ઇશાદો કર્યો, તેથી મહાત્મા
ગાંધીની આગેવાની નીચે સત્યાગ્રહની ચળવળ આપ્યા દેશમાં
શરૂ થઇ. આ ચળવળમાં ભોકોને એવો એક પુરૂષ દેખાયો, જેણે
લોકમાન્ય તિલકથી પણ અધિક વધીને સમસ્ત દેશ તથા
મહાસભામાં બહુ ભારે પરિવર્તન કરી નાખ્યું. મહાસભાને તેણે
ઉચ્ચ ભૂમિકાએ લાવીને ખડી કરી દીધી, અને ત્યાગ તથા
આત્મબલિદાનનો જુસ્સો ઉત્પન્ન કરીને તેને ધાર્મિક કક્ષામાં
મૂકી દીધી. આ સમયે પંજાબમાં લશ્કરી કાયદો આવ્યો. અમદાવાદ
તથા દિલ્લીના ભોકોએ અદભૂત જાગૃતિનો પરિચય કરાવ્યો. જલિયાં-
વાલા આગની બચકર કતલ, હાંટર કમીટી સમક્ષ જનરલ
ડાયરનું નિવેદન, તે પછી અમૃતસર કોંગ્રેસ આદિ બનાવોથી
ભોકોમાં બહુ મોટું પરિવર્તન થઇ ગયું.

મહાયુદ્ધમાં જર્મની સાથે ટુર્કી હતું. આમાં ઘણા મુસલમાનો
જો કે ટુર્ક સામે લડતા હતા; પણ અંદરથી તેઓનું મન તેની તરફ-
થી હતું. મિતરાજ્યોએ વિજય મેળવ્યા પછી ટુર્કીનો પગ
યુરોપમાંથી સદંતર કાઢી નાખવા માટે નિશ્ચય કર્યો. ટુર્કીનો સુલતાન
ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જગતના સમસ્ત મુસલમાનોનો ખલીફા (મુખી)
ગણાય છે, તેની શક્તિનો નાશ થવાથી ઇસ્લામ લયમાં આવી
પડ્યો; આથી ખીલાફતના બચાવ માટે ભારતમાં મુસલમાનોની
ચળવળ શરૂ થઇ. મહાસભાએ પણ આ ચળવળમાં ભાગ લેવાથી
મુસલમાનો તેની અધિક સમીપ આવી ગયા. મહાસભા તથા
મુસ્લીમ લીગે પંજાબમાં અત્યાચાર કરનારા અધિકારીઓને
કાંઇને કાંઇ શિક્ષા માટે તથા ખીલાફતનાં રક્ષણ માટે માગણી

કરી. પણ અંને માગણીઓની સરકારે બિલકુલ દરકાર નહિ કરવાથી કલકત્તાની ખાસ મહાસભાએ અસહકારનો ઠરાવ પસાર કર્યો, અને ઠરાવ્યું કે વિદેશી વસ્ત્રોનો બહિષ્કાર કરી ખાદી પહેરવી, સરકારી કોર્ટોમાં જવું નહિ અને પંચાયતો દ્વારા આપસના ઝગડા પતાવી દેવા, સરકારી કેળવણીનો ત્યાગ કરી રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયો ઉભાં કરવાં અને છેલ્લે સરકારને કર ન આપવો. જે અસહકારનાં ઉક્ત ચાર અંગમાંથી કોઇ પણ એક અંગનું સંપૂર્ણ પરિપાલન કરવામાં આવ્યું હોત, તો એક વર્ષમાં સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવું એ કાંઇ કઠિન વાત નહોતી. જે હજી પણ ઉક્ત ચારમાંથી કોઇ પણ એક અંગ ઉપર સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવે, તોપણ તત્કાળ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાની આપણામાં યોગ્યતા આવે તેમ છે, તે સિવાય સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિની આશા ફેકટ જાણવી. અસહકારનાં ઉક્ત ચાર અંગ સ્વરાજના મૂળ મંત્ર છે. જે તે મૂળમંત્રનું યથાવિધ અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે, તો સ્વરાજ્ય મહાસભાના હાથમાંજ છે, એમ હું માનું છું.

આર્યસમાજ તથા રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ભવિષ્ય.

ધર્મ અને રાજનીતિમાં બહુ મોટું અંતર નથી, એમ માનીનેજ આર્યસમાજ તથા મહાસભાના ભવિષ્ય વિષે વિચાર કરવો જોઈએ. સામાન્ય જનસમાજ ધર્મને પરલોક માટે અને રાજનીતિને આલોક માટે સમજે છે. એમાં કાંઈ શક નથી, કે ધર્મની કેટલીક વાતો પરલોક સાથે સંબંધ રાખનારી હોયછે; પરંતુ તેના અનેક સિધ્ધાંતો આલોક સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે. સદાચારની સ્થાપના કરવી એ ધર્મનું એક આવશ્યક અંગ છે, છતાં કેાણુ જાણતું નથી કે જે પ્રજા પરાધીન બનેલી છે, તે નિર્ભયતા, સત્ય બોલવું, યુશામદ ન કરવી આદિ સદ્ગુણો કદિપણુ ધારણુ કરી શકતી નથી. પોતાની સંસ્કૃતિની રક્ષા અને ઉન્નતિ કરવી એ પ્રત્યેક જાતિનો સ્વાભાવિક ગુણુ હોય છે. ધર્મ અને સંસ્કૃતિ એકજ અર્થના સૂચક છે. સંસ્કૃતિ અથવા સભ્યતા એ મનુષ્યનો સામાજિક ગુણુછે, પરંતુ પરાધીન જાતિ એ ગુણુની ઉન્નતિ કરી શકતી નથી. ઉત્તરુ તે બીજાના પ્રભાવ નીચે કચડાઇને નષ્ટ થવા માંડેછે. સદાચાર અને સભ્યતા (સંસ્કૃતિ) ની ધર્મમાં ગણના કરવી જોઈએ કે રાજનીતિમાં એ કહેવું કઠિન છે. છતાં આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે જે વાતોથી આલોકમાં આપણુ મંગળ થાય છે, તે વાતો પરલોકમાં પણ સુખદાયક હોય છે, તેમજ પરલોકના સુધારા વિના આલોક પણ સુધરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે ધર્મ અને નીતિનો પરસ્પર સંબંધ રહેલો છે.

જેમ ગતિ, વિદ્યુત અગ્નિ આદિ શક્તિયો વાસ્તવમાં એકજ ગુણનાં બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપો છે, તેમ ધર્મ અને રાજનીતિ પણ એકજ વસ્તુનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપો છે. પદાર્થવિદ્યાના વિદ્વાનો જાણે છે કે ગતિ આદિ શક્તિઓ એકબીજામાં પરિવર્તન પામે છે, તેવીજ રીતે ધર્મ રાજનીતિનું સ્વરૂપ પડે છે અને રાજનીતિ કોઈ વેળા ધર્મસ્વરૂપ બની જાય છે. ઇસ્લામધર્મ તો આરંભથીજ એક રાજનૈતિક શક્તિ જેવો છે, તેમજ ઇસાઈધર્મ પોપના હાથમાં રાજનૈતિક શક્તિ બની ગયો હતો. વળી ભારતમાં મુસલમાન આદશાહોએ જ્યારે કેવળ ઇશ્વરનીજ બક્ષિત કરનાર ગુરૂ અમુર્તન આદિ શીખ ગુરૂઓ ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવવાનો ઇરાદો કર્યો, ત્યારે તેઓની ધાર્મિક સંસ્થા રાજનૈતિક શક્તિ રૂપે બદલાઈ ગઈ. એજ પ્રમાણે લોકમાન્ય તથા મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રભાવથી આપણી મહાસભા એક સાધારણ સંસ્થામાંથી અત્યારે જાતીય તથા ધાર્મિક સંસ્થા બની ગઈ છે. એથી ઉલટું આરંભમાં હંમેશા આદર્શ રાખવાવાળી આર્યસમાજ અંગ્રેજીમાં ફસેલા મહાનુભાવોના હાથમાં પડવાથી પોતાના મૂળ આદર્શથી ખતિત થતી જાય છે.

અત્રે એક વાત સ્મરણમાં રાખવા જેવી છે કે કોઈ પણ સંસ્થા કેવળ હંમેશા આદર્શ રાખવાથી હંમેશા ચડી શકતી નથી, તેમજ પોતાનો પાયો સત્ય ઉપર છે એવા વિચાર માત્રથી તે જીવિત રહી શકતી નથી. અર્થાત્ કાગળ ઉપર લખેલો આદર્શ કોઈને હંમેશા ચડાવી શકતો નથી. તેમજ કાગળ ઉપરનું સત્ય કોઈમાં જીવન રેડી શકતું નથી, પ્રકૃતિનાં સત્યો આજે વેદમાં હોય કે કુરાનમાં, પરંતુ જ્યાં સુધી તેને જીવનમાં ધારણ કરવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી તે નિરર્થક છે. વેદમાં લખ્યું છે કે “અભયમમિત્રાદ” ૦ (અમે શ-

ત્રુઓથી કદિ ન ડરીએ.) આ વાક્યનો નિત્ય ગમે તેટલો બલે પાઠ કરીએ, બલે ગમે તેટલું વેદના જ્ઞાનને ઇશ્વરીય માનીએ, પરંતુ જ્યાં જીવનમાંજ કાયરતા ઇસોઠસ ભરેલી હોય, ત્યાં વેદોથી કાંઈ પણ લાભ નથી. ઇતિહાસ ના અભ્યાસીઓ જાણે છે કે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રના યુદ્ધમાં જ્યારે એક જાતિ બીજી જાતિ ઉપર જીલ્મ કરીને વિજય મેળવે છે અને એવી રીતે મેળવેલા વિજયથી કેટલોય આનંદ અને લાભ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તેનો વિશ્વાસ ઇશ્વર કે સંસારને ચક્રાવનારી શક્તિ ઉપર રહેતો નથી. તેના મનમાં ઘટ રીતે ઇતી જાય છે કે દુનિયામાં જીલ્મ વડેજ સર્વ રાજ્યો સ્થાપિત થયાં છે અને થશે, પરંતુ તેનું આંતરિક રક્ત્ય તેને સમજવામાં આવતું નથી. સ્તવિક જોતાં વિજયનું કારણ જીલ્મ કે દગો કપટ નથી હોતું પરંતુ હારેલી જાતિની નિર્બળતા, સ્વાર્થપરતા મૂર્ખતા આદિ દુર્ગુણોજ હોય છે. અને આવા દુર્ગુણો ગમે તેવી જાતનાં જીલ્મ અને કપટથી પણ વધારે પાપરૂપ છે. અન્યની સાથે હરિક્ષામાં ઉત્તરતી વેળા એકની પાસે સધળી જાતનું સત્યજ્ઞાન અને બીજાની પાસે થોડું સત્ય અને થોડું જ્ઞાન હોય, પરંતુ એકના આચરણમાં બીજાના કરતાં ઓછું સત્ય હોય, તો અવશ્યમેવ બીજાનોજ વિજય થશે. પ્રત્યેક સંસ્થાના જીવનમાં ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં જેટલું સત્ય ઉતરેલું હશે, તેટલીજ તે આગળ વધી શકે છે.

ધણી સ્થળેથી સાંભળવામાં આવે છે કે “ આર્યસમાજ પાછળ હઠવા લાગી છે. તેના સધળા સભ્યો રાજકીય ચળવળમાં ભાગ લેવા લાગ્યા છે. ઠામઠામ સમાજ મંદિરોને તાળાં લાગતાં જાય છે, અને સમાજના સભાસદોને જ સમાજથી કશે સંતોષ મળતો નથી.” આનું શું કારણ? સમાજના ૧૦

(૨૬)

નિયમો તથા સિદ્ધાંતો તો હતા તેના તેજ અત્યારે પણ છે, છતાં શા માટે ગતિ મંદ પડી ગઇ છે ? કારણ દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે, દુનિયા આચરણથી ખેંચાય છે. બાપજોથી નહિ, નહિ, કદાપિ નહિજ !

મૃત્યુનું 'ખીજુ' નામ કાયરતા છે. જ્યાં કાયરતા હોય, ત્યાં જીવન ક્યાંથી ? અમૃતસરના અકાલી જોદ્દાઓનું દ્રષ્ટાંત જુઓ ! દિંદુ અને મુસલમાન તેના સહધર્મી નથી, છતાં તે ધર્મ-વીરોનાં ગીતો શા માટે ગાય છે ? દેશના આજેવાનો અકાલી વીરોનાં ત્યાગ અને આત્મબલિદાન જોઇને આશ્ચર્યમાં લીન થઇ જાય છે. અરે આર્યસમાજનો એક સંન્યાસી તેઓનાજ માટે જેલમાં જાય છે.

હવે જુઓ, મહાસભામાં પણ શું 'ખન્યું' ? ગયાં બે વર્ષમાં તેણે એવો પરચો બતાવ્યો કે દેશના હજારો સ્ત્રી-પુરુષો તેના તરફ આકર્ષાયાં. દુષ્કાળ અને મહામારી જેવી આફત વેળા જે કામ આર્યસમાજ કરતી હતી, તે હવે મહાસભાએ પણ હાથમાં લીધું છે. આરંભમાં આર્યસમાજ સ્વદેશીનો ઠીક પ્રચાર કરતી હતી તે આજે મહાસભાએ ધર ધરમાં કરી દીધો છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ જે આર્યસમાજનો એક ઉદ્દેશ છે, મહાસભાએ જોરશોરથી કરવા માંડ્યું. આર્યસમાજ મકાનોના લોભમાં સર-કારી કેળવણીનો ત્યાગ કરવાની દિ'મત ન કરી શકી. લોકો ગુલામીની શિક્ષા લેવા દોડે છે. આર્યસમાજે પોતાનાં બાળકોને તે ગુલામી શિક્ષણના ખાડામાં ધકેલવાનું ચાલુજ રાખ્યું છે. તેની સંસ્થાઓમાં રોનક તો તેવીજ રહી છે, પણ જીવન ઉડી ગયું છે. દેશભક્તિ અને સ્વરાજ્યનું નામ આર્યસમાજ ધીમા આવાજે લેતી હતી, તેનો મહાસભાએ દોલ વગાડીને પ્રચાર

કરવા માંડ્યો. મિત્રો બાપણો તથા ભજનોથી શું થાય અને ત્યાગ અને અલિહાનથી શું થાય, તેનો હિસાબ મેળવી જોશો?

જો આર્યસમાજ પોતાની કેલેજ અને સ્કુલોમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દાખલ કરીને રાષ્ટ્રીય કાર્યમાં જંપલાવ્યું હોત, તો તે આર્યસભ્યતાની રક્ષા તો કરી શકત, પણ સમસ્ત ભારતમાં ઉંચી પ્રતિષ્ઠા મેળવત, અને તેથી ઉત્તરભારતમાં એક એવી શક્તિ પેદા થઈ જત, કે તે દેશને સ્વરાજ્યના માર્ગથી પણ આગળ દોરી જત.

પરંતુ શું થાય? આ દેશનું ભાગ્યજ એવું છે. આપણો ઇતિહાસજ આવાં ઘણાં ભરેલો છે. જયચંદ અને પૃથ્વી-રાજને કદિ આપણે બૂલતા નથી, તેમજ તેમાંથી લેશમાત્ર શિખામણ પણ લેતા નથી !!

આર્યસમાજના ભવિષ્યથી રાષ્ટ્રીય મહાસમાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવલ છે એમ કહેવા હું ઇચ્છતો નથી; તેમજ સમાજની નિંદાના હેતુથી પણ લખતો નથી. હું તો માનું છું કે સ્વામી દયાનંદે સ્વામી શંકરાચાર્યની પેઠે દેશમાં એક પ્રકારનું ચેતન રેડી દીધું છે. જ્યાંસુધી હિન્દુ જાતિ જીવિત છે, ત્યાંસુધી ઉક્ત બન્ને મહાપુરુષોનાં નામ પણ ભારતના ઇતિહાસમાં ચમકતાં રહેશે, પરંતુ આર્યસમાજ પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ કરવા ઇચ્છતી હોય, તો તેણે જે બદલાને જોઈ લીધી છે, તેનો એકદમ ત્યાગ કરવો જોઈએ. હું આર્યસમાજના ઉદ્દેશોની પવિત્રતા અને મહત્તામાં વિશ્વાસ રાખનારો છું, તે સાથે એમ પણ માનું છું કે મહાસમાજનો વર્તમાન કાર્યકર્મ તેના ઉદ્દેશોની સફલતા માટે સહાયકરૂપ છે. જો આર્યસમાજ પોતાને પાછળ પડતી જાણીને નિજ દોષોને છોડી નહિ દે, અને મહાસમાજને

પોતાની વિરોધી સમજીને તેના કાર્યકર્મને અડચણ કરશે તો તે પોતાનાજ હેતુને મોટું નુકસાન પહોંચાડશે-પોતાનાજ પગ ઉપર કુહાડો મારવા જેવું કરશે. અત્યારે દેશ નાણુક સ્થિતિ-માંથી પસાર થઇ રહ્યો છે. કોઇ કહી શકતું નથી કે મહાસભાનું શું થશે ! અંદર અને બહારથી તેને કમજોર બનાવી દેવાનું કામ આવી રહ્યું છે, છતાં જોઇતું તો નકકી છે કે મહાસભાને સફળતા મળે કે ન મળે, પણ જીવનસંગ્રામમાં તો તે આગળ કદમ ભરી રહી છે અને આર્યસમાજ પાછળ હટી રહી છે, પરંતુ હજી સમય છે.

જો તે થોડો વખત ઘોબી જાય અને પોતાના ભવિષ્ય માટે એકવાર વિચારી લે, તો વિજય માટે શંકા નથી !

આર્યસમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદનો જન્મ થવાને પુરાં સો વર્ષ થતાં હોવાથી આગામી વર્ષમાં તેમની * શતાબ્દિ ઉજવવાને નિશ્ચય થયો છે. જો કે આર્યસમાજ સંસ્થા સ્થાપિત થવાને આજે પચાસ વર્ષ થયાં છે, પરંતુ સ્વામીજીના જન્મને ધ્યાનમાં લેતાં શતાબ્દિ ઉત્સવ કરવાને કાંઇ હરકત નથી. આવા અવસર ઉપર આર્યસમાજને આનંદ પ્રકટ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. આ ઉત્સવને સ્મરણીય બનાવવા માટે શું શું કરવું જોઇએ, તે માટે અનેક યોજનાઓ પ્રકટ થઇ છે, તેમાંની કેટલીક યોજનાઓનો અમલ પણ થશે. આ વિષયમાં હું પણ મારા વિચારો રજૂ કરવાનું ઉચિત સમજી છું.

સં. ૧૯૮૦માં આ ઉત્સવ મથુરામાં ચાર-પાંચ લાખ આર્યોએ એકઠા થઇને સાત દિવસસુધી ભારે ધામધુમ પૂર્વક ઉજવ્યો હતો.

આ લેખ શતાબ્દિ પ્રસંગે લખાયો હતો.

અનુવાદક

આ દેશમાં બૌદ્ધ લોકોએ પહેલવહેલા મહાત્મા યુદ્ધનો શતાબ્દિ ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો. તે પ્રસંગે મોટી મોટી ધાર્મિક સભાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી. તેને સ્મરણીય બનાવવા ઉપરાંત તેમનો મોટામાં મોટો હેતુ એ હતો કે પોતાનામાં જે મતભેદો દાખલ થઇ ગયા હતા, તેનું ઉક્ત સભાઓદ્વારા નિરાકરણ કરી નાખવું. બૌદ્ધ ધર્મમાં કર્તા-હર્તા બિશ્વ-સંઘ હતો. અને ધણા ભાગે બિશ્વોના સભાઓમાં ભાગ લેતા હતા. તે સમયના ઇતિહાસમાં બિશ્વોના જીવન સંબંધીન મુખ્ય ચર્ચાઓ થએલી વાંચનામાં આવતી હોવાથી આ વાતની પ્રતિતિ થાય છે. પહેલી સભામાં એવા નિર્ણયો થએલા જેવામાં આવેછે કે તે વાંચનારને આજે હસવું આવ્યા વિના રહે નહિ. મહાત્મા યુદ્ધ જેવા મહાપુરુષની શતાબ્દિ-જયંતી જેવા પ્રસંગ ઉપર એકલા થએલા હજારો બિશ્વોએ એવી નજીવી અને નમાસી વાતો ઉપર ચર્ચા ચલાવી હતી કે તે જોઇને આપણને મોટું આશ્ચર્ય થાય ! તેનો નમુનો જેવો હોય, તો આ રહ્યો-“એક બિશ્વો કેટલી લાંબી અને પહોળી કામળી પહેરવી જોઇએ ? બપોરના સમયે બિશ્વો બોજન કરી શકે કે નહિ ? શું તેઓ પોતાની પાસે ચાંદી રાખી શકે ” વગેરે. ભગવાન યુદ્ધ જેવા મહાપુરુષની શતવર્ષી, અને તેમાં ચર્ચાના મુખ્ય વિષયો કેટલાં લાંબાં-પહોળાં કપડાં પહેરવાં તથા ક્યારે અને કેટલું ખાવું ! !

તે સમયના બિશ્વો કાંઈ મૂર્ખ નહોતા. તેઓ યુદ્ધિમાન અને ત્યાગી હતા, પરંતુ આજે જે વાતો વાંચીને આપણને હસવું આવે, તે તેમને તે સમયે ભારે મહત્વની જણાતી હતી.

આ વાતને હજારો વર્ષ વીતી ગયાં છે. અત્યારે પરિસ્થિતિ પણ જુદા પ્રકારની છે, અત્યારે એવાજ એક મહાપુરુષ સ્વા-

મી દયાનંદ આપણા વચ્ચે આવી ગયા છે. તેમની અને મહાત્મા જીવંધની સરખામણી કરવાની આપણી ઇચ્છા નથી. કેવળ એટલું જ કહીશું કે આ યુગમાં સ્વામી દયાનંદ પોતાનું ખાસ એક પદ ધરાવે છે. લિશ્તુસંઘની જગ્યાએ આર્યસમાજની ગણના કરીએ, કે જે સ્વામીજીના કાર્યને આગળ ધપાવવા ઇચ્છે છે. સ્વામીજી અને જીવંધના હેતુઓ વિષે જેમ હજારો ગાંઠનું અંતર છે, તેમ લિશ્તુસંઘ અને આર્યસમાજ વચ્ચે જે તફાવત છે, તે વિચારવાનો અત્રે હેતુ નથી. ખાસ કહેવાનું છે તે સ્વામીજીની શતાબ્દિ સંબંધી છે.

સમય એક અદ્ભુત વસ્તુ છે. તે પોતાનું કામ બરાબર કરી રહ્યો છે. આજનો સમય વ્યતિત થઈ જશે. સેંકડો વર્ષો પછી આપણા સંતાનો સ્વામીજીની શતાબ્દિના વૃતાંતો વાંચશે. આર્યસમાજે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તે વાંચીને તેઓ હસે તેવું કોઈ નમાલું-નિર્જીવ કાર્ય આપણા હાથે ન થવું જોઈએ. હું કહેવા માગું છું તે એ છે કે આ પ્રસંગે આર્યસમાજનો ખાસ હેતુ શો છે તે વિષે ચોક્કસ નિર્ણય થવાની આવશ્યકતા છે. આર્યસમાજ પચાશ વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છે. અત્યારે તેમાં ભિન્ન ભિન્ન વિચારના અનેક મનુષ્યો પ્રવિષ્ટ થયેલા છે. એક પક્ષ એવો છે કે, જેઓ આર્યસમાજને સ્વામી દયાનંદે સ્થાપેલા એક પંથ સમાન માને છે, અને મુસલમાનો કુરાનને તથા ઇસાઈઓ બાઇબલને જે મહત્વ આપે છે, તે તેઓ સત્યાર્થ પ્રકાશને આપે છે. વળી આર્યસમાજમાં દાખલ થનારે સ્વામી દયાનંદે માનેલા ૫૧ સિદ્ધાંતો માનવા જ જોઈએ એવો તેમનો અભિપ્રાય છે. અર્થાત્ ૫૧ સિદ્ધાંતોમાં જ તેઓ આર્યસમાજને દેખે છે. બીજા પક્ષની એવી માન્યતા છે કે

આર્યસમાજ કોઈ નવો ધર્મ-પંથ નથી, તેમજ સ્વામી દયાનંદ કોઈ પંથ ચલાવવા માટે પણ આવ્યા નહોતા, સ્વામી દયાનંદે તો પોતાના ગ્રંથોમાં પોતાના મતને અનુસરવા માટે કોઈ પણ સ્થળે આગ્રહ કર્યો નથી.

કેટલાક એવું પણ માનનારા છે કે ૧૧૦ નિયમ પણ સ્વામીશ્રીએ જ બનાવ્યા હતા. વળી તે પહેલાં ૨૮ નિયમો હતા, તો આનેજ સમાજના પાયારૂપે શા માટે માનવા? શું અપણે તેમાં પરિવર્તન ન કરી શકીએ? ૨૮ની જગાએ ૧૦ નિયમો બનાવીને સ્વામીશ્રીએ પોતેજ તેમાં કેવળ પરિવર્તન કર્યું નથી; પરંતુ જુના નિયમોમાં એક એવો નવો નિયમ ઉમેર્યો કે આર્યસમાજના બદ્ધપુરૂષોએ એકલા મળીને જ્યારે આવશ્યકતા જણાય ત્યારે તે નિયમોમાં ફેરફાર કરી લેવો. જે ઉપલી સધળી વાતો ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે, તો પછી સમાજમાં ખેંચાખેંચ શા માટે કરવામાં આવે છે? ઉપર જણાવેલા ફેરફારનો ઇતિહાસજ તેનું રહસ્ય પ્રકટ કરે છે.

જો પ્રિદ્વાંતોને છોડી દઈને તથા મન-પંથથી ધર્મને ભિન્ન ગણીને તે વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સમજવામાં આવે, તો આર્યસમાજ કયા ધર્મનો પ્રચાર કરવા ઇચ્છે છે એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. મનુએ જણાવેલા ધર્મનાં ૧૦ લક્ષણો તો અન્ય ધર્મપંથોવાળા પણ માને છે. મહાત્મા યુધ્ધિ વર્ણાશ્રમધર્મને છિન્નભિન્ન કરી દઈને વૈદિકધર્મને પાછળ હટાવી દીધો અને સર્વને એક સરખી રીતે ત્યાગ તથા અદ્વિત્તાનો ઉપદેશ કર્યો. શું આર્યસમાજ સદાચાર (જે સર્વધર્મમાં જણાય છે.) નો પ્રચાર કરવાનું પોતાનું કામ સમજે છે? શું આર્યસમાજ સદાચાર સાથે ઐ-ધ્ધિનો ત્યાગ ઉમેરીને તેને સંપૂર્ણ સમજવા માંડશે? શું સ્વામી

(૩૫)

શંકરાચાર્ય તથા કુમારિલ બટે ઔદ્ધ ધર્મને કાઢવા માટે નિરં-
તર પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેમાં કોઇ ખાસ કારણ હતું ?

વાસ્તવિક ધર્મનો વિચર કરવાથી જાણાય છે કે વૈદિકધર્મ-
માં પ્રત્યેક મનુષ્યમટે પોતપોતાની સ્થિતિ અને આયુ પ્રમાણે
જુદા જુદા વિશેષ ધર્મો નક્કી કર્યા છે. વૈદિક ધર્મ કેવળ
વૈદિક ધર્મ નથી; પરંતુ સમસ્ત જાતિને એક સમજીને તેમાં
મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન શ્રેણીમાં ભાગ કરેલા છે અને તે પ્ર-
ત્યેક શ્રેણી માટે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો નક્કી કર્યા છે. આને આ-
પણે વર્ણાશ્રમધર્મ કહીએ. જે આ વર્ણાશ્રમ-વૈદિકધર્મને
બાદ કરવામાં આવે, તો તેનો આત્માજ જતો રહ્યો જાયવો,
અને વૈદિકધર્મ તે જાતીયધર્મ રહેશે નહિ.

જે આર્યસમાજ તે વૈદિકધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરવા આ-
હે છે કે જે સ્વામી હયાનંદનો ઉદ્દેશ હતો, તો પ્રશ્ન
થાય છે કે આર્યસમાજ કયા મનુષ્યોને બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રીય-
નું પદ આપશે ? બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયના ગુરુ હતા. ક્ષત્રિયોનો ધર્મ
રાજ્ય કરવાનો હતો. આ સમયે દેશનું શાસન અંગ્રેજોના હા-
થમાં છે. શું આર્યસમાજ અંગ્રેજોને ક્ષત્રિય ગણશે ? શું
આની સ્થિતિમાં અંગ્રેજ રહેશે તથા કૉલોનેના પ્રેક્ટિસરો (શિ-
ક્ષકો) અમારા માટે સાચું બ્રાહ્મણ પદ રાખી શકશે ?

આ પ્રશ્ન તે વૈદિકધર્મના જીવનમરણનો પ્રશ્ન છે. જે તે-
ના ઉત્તરમાં “ હા ” હોય. તો બન્ને, પણ આર્યસમાજ તે
ખુલ્લા શબ્દોમાં જાહેર કરી દેવું જોઈએ કે જેથી કોઇના
મનમાં કાંઈ પણ શ્રમ રહેવા ન પામે અને અમે પણ આધુનિક
શિક્ષણનો વિરોધ કરવાનું છોડી દઈએ; પરંતુ જે ઉક્ત પ્રશ્નના
ઉત્તરમાં નકાર હોય, તો આર્યસમાજ રાજનીતિના નામથી
બડકીને શામાટે દૂર ભાગે છે ? રાજનીતિ વૈદિકધર્મનું એક

મોટું અંગ છે, તેને બાતલ રાખવાથી ધર્મનું સ્વરૂપ બની જશે પાંગળું ।

આર્યસમાજ માટે શતાબ્દિમાં વિચારવાનો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આર્યસમાજનો હિંદુ જાતિ સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે ? કેટલાક આર્યો ધર્મડથી કહે છે કે અમે હિન્દુ નથી. આનો અર્થ શો છે ? શું આર્યસમાજ પોતાને એક પંથ સમજીને હિન્દુઓને પણ મુસલમાન અને ઇસામીઓ ખરાબર સમજે છે ? જો કહેા કે હિન્દુ શબ્દનો અર્થ ખરાબ છે, માટે અમે હિન્દુ કહેવરાવવા માગતા નથી-અમારું વાસ્તવિક નામ તો આર્ય છે, " તો આનો સ્પષ્ટ અર્થ એટલોજ થયો કે આર્યોને હિન્દુઓ સાથે વિશેષ પ્રકારનો સંબંધ તો છેજ, પરંતુ હિન્દુ નામ તેમને પસંદ નથી. આ કંઈ બહુ મહત્વની વાત નથી, કારણકે પહેલાં હિન્દુ શબ્દ ધણે પવિત્ર હતો. મુસલમાનોએ તેને તુચ્છ બનાવી દીધો છે. જો આપણે પતિત ન થયા હોત તો તે શબ્દની આટલી ખુરી દશા ન થાત.

વળી કેટલાક એવું પણ માનનારા છે કે જો અમે પોતાને હિન્દુ કહેવરાવીશું, તો અમે તેઓમાં હજમ થઈ જઈશું. આ સધળાં કારણોને લીધેજ આર્યસમાજે આ વાતનો પણ સ્પષ્ટ નિર્ણય શતાબ્દી પ્રસંગે કરી નાખવાની અગત્ય છે.

આર્યસમાજના પુરુષાર્થથી તેમજ કાંઈક સમયના પ્રભાવથી તેનો એટલો પ્રચાર થઈ ગયો છે કે જુના આર્યસમાજીઓ અને અત્યારના સનાતન ધર્મીઓ વચ્ચે ઝાઝો તફાવત રહ્યો નથી. આર્યસમાજ બાળવિવાહ અટકાવી બ્રહ્મચર્યનો પ્રચાર કરવા ચાહે છે. અસ્પર્શ્યતા દૂર કરી અન્ય ધર્માવજંબીઓને પોતાનામાં લેવા ઇચ્છે છે, આ સધળું કાર્ય ઓછા વત્તા

પ્રમાણમાં “સનાતનધર્મસમાજોએ પણ કરવા માંડ્યું છે. મૂર્તિપૂજા વિષયમાં પણ સનાતની બાધઓ આર્યોની નજીક આવી જશે, તેઓમાંનો મોટો વર્ગ હવે મૂર્તિને ઇશ્વર નહિ, પણ એક પ્રકારનું સાધન માને છે. આર્યો પણ એટલું તો સમજે છે કે પોતાના મહાપુરુષો તથા જાતીય વીરોની મૂર્તિઓ ખનાવવી એ મનુષ્યનો સ્વભાવજ છે. મોટી મોટી છબીઓ તથા કેલેન્ડરો આદિ મૂર્તિ નહિ પૂજનારાઓ પણ પોતાના ઘરમાં લટકાવે છે. તફાવત રહ્યો છે તે હવે નજીવેજ રહ્યો છે. જે મન જરા ઉદાર રાખવામાં આવે તો કાલાન્તરે બધું ઠીક થઇ જશે.

આ પ્રમાણે દિન-પ્રતિદિન આર્યસમાજ તથા સનાતન ધર્મસમાજ એક બીજાની નજીક આવતાં જાય છે અને એક નવા પ્રકારનું “હિન્દુત્વ” ઉત્પન્ન કરી રહ્યાં છે, તો આર્યસમાજની શું આવશ્યકતા રહેશે ?

જે મને પૂછવામાં આવે, તો હું ઉત્તર આપીશ કે આર્ય સમાજ એ ખૌદ્દ-ભિક્ષુ સંઘની પેઠે વૈદિક ધર્મના સેવકોની એક સમાજ છે. તેને જીવિત રાખવા માટે હિંદુઓથી અલગ થઇને તેની સાથે સદા લડાઇ ચાલુ રાખવી જોઇએ નહિ, પરંતુ સાધારણ હિન્દુઓને સીધા માર્ગ ઉપર લાવવા માટે વૈદિક ધર્મના સત્યોનું આચરણ કરવું જોઇએ. પચાસ વર્ષથી જે સામાજિક સુધારણા કરવાનું બીડું આર્યસમાજે ઉઠાવ્યું છે, તે અત્યારે સૌએ રિવકારી લીધું છે, માટે હવે આર્યસમાજે પોતાના ધર્મ માર્ગ ઉપર બીજું કદમ આગળ ભરવું જોઇએ; અર્થાત્ “વર્ણાશ્રમધર્મ”ને શુભગતી રહેલાં નાતિ બંધનો શિથિલ કરવા માટે હવે આર્યબાધઓએ કટિબદ્ધ થવું જોઇએ. જે જુના આર્યોની પચાસ વર્ષની ઉમર થઇ ગઇ હોય, તેઓએ વાનપ્રસ્થ લઇને શેષ જીવન પોતાના ધર્મની સેવામાં પૂર્ણ

કરી દેવું જોઇએ અને આર્યયુવકોએ સઃચા આદ્યણુ કે ક્ષત્રિય બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.

જો આર્યસમાજ આ માર્ગ લીધા સિવાય પોતાનો એક જુદો સંપ્રદાય બનાવી દેશે. તો તે કદપરક્ષ થવાને બદલે, પહેલાંનાં અન્ય વિષયોમાં એકની વૃદ્ધિ કરશે.

એક વધુ વાત કહેવાની છે. તે એ કે ગુજામો માટે વૈદિકધર્મ નથી. જે જાતિ દાસત્વની દશામાં છે, તે કદિ પણ વૈદિકધર્મને ધારણ કરી શકનાર નથી, એટલા માટે જ્યાં સુધી આપણી જાતિ સ્વતંત્ર નહિ બને અથવા અન્ય કે.દા સ્વતંત્ર જાતિમાં વૈદિકધર્મનો પ્રચાર કરવામાં નહિ આવે, ત્યાં સુધી સૌથી પ્રાચીન ધર્મ માત્ર એક કલ્પિત રૂપમાંજ રહેવાનો !

આ દૃષ્ટિકોણને ખ્યાલમાં રાખીને આ દેશમાં સ્વરાજ્ય સ્થાપિત કરવા માટે જે લોકો યત્ન કરી રહ્યા છે. તેઓ વૈદિકધર્મનેજ ક્રિયાત્મક પહેરવેશ પહેરાવી રહ્યા છે એમ જાણવું, અર્થાત્ તેઓનું સઘળું કામ ધાર્મિકજ છે.

આર્યોને વળી એક નવી પણ અતિ અગત્યની વાત ઉપર ધ્યાન ખેંચવાનું છે. બૌદ્ધ લોકોએ પોતાના ધર્મનો દુનિયામાં પ્રચાર કરવા માટે જે બારે બારે કપોટા સહન કર્યાં, તે અદ્વિતીય હતા. ચાહુદિયો પણ આપણી પેઠે દાસત્વની અવસ્થામાં હતા, તેપણ તેના ઇત્તાઇ પ્રચારકોએ ચાહુદી વિચારો તથા રીત રીવાજોનો પોતાના ઉપર રાજ્ય કરનારી પ્રજાઓમાં પ્રચાર કરવા માટે જે જે કષ્ટો ઉઠાવ્યાં, તે વાંચી આપણું હૃદય કંપી ઉઠે છે. આપણા પૂર્વજો પહેલાં પણ સત્યનો પ્રચાર સંસારમાં કરી ચૂકેલા છે. આપણે જોવું જોઇએ કે ઇસાઇઓ ગુજામ દશામાં હોવા છતાં, તેમણે કેવી રીતે સ્વતંત્ર રોમની મારફત પોતાના ધર્મને સમસ્ત યુરોપ તથા સંસારમાં ફેલાવી દીધે ?

ઉપલાં ઉદાહરણો શું શીખવે છે ? આર્યસમાજને પણ પોતાના ધર્મનો સ્વતંત્રતા ભોગવનારા દેશોમાં પ્રચાર કરવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. સધળી બાળુનો વિચાર કર્યા પછી મને બાગે છેકે આ હેતુની સિદ્ધિ અર્થે ઈંગ્લાંડથી વધારે યોગ્ય દેશ મને દેખાતો નથી. સ્વતંત્રતા ભોગવનારા અન્ય દેશો પણ છે; પરંતુ અંગ્રેજી ભાષા ઈંગ્લાંડ તથા અમેરિકામાં બોલાય છે અને આપણને પણ તે ભાષા સાથે ઠીક પરિચય છે, તો આપણા ઉક્ત હેતુ માટે આ સાધનનો ઉપયોગ શા માટે ન કરવો? અંગ્રેજ પ્રજા મૂળ આર્ય કુળની છે, તેઓના પૂર્વજોનો પુરાણો ધર્મ તે વૈદિકધર્મજ હતો. ઇસાઇધર્મ તો મૂળ યાહુદિયોનો છે. એટલે અંગ્રેજોને તો વૈદિકધર્મજ અતિ સુખદાયક નીવડે તેમ છે. યાહુદીઓ તરફથી આવેલા ઇસાઇ ધર્મમાં વિશ્વાસ કરવો, તે તેમની પ્રકૃતિ તથા સ્વભાવ વિરુદ્ધ છે.

મારા ધારવા પ્રમાણે જો ઈંગ્લાંડના મુખ્ય ધામ લંડનમાં આર્યસમાજનો ઝંડો ઉભો કરવામાં આવે, તો કેટલુંક દુઃખ અવશ્ય ભોગવવું પડશે અને દ્રવ્યનો પણ વ્યય થશે, પરંતુ તે મુખ્ય સ્થળથી વૈદિકધર્મનો પ્રભાવ અંગ્રેજી ભાષા બોલનારી સમસ્ત પ્રજાઓ ઉપર આપોઆપ પડ્યા વગર નહિ રહે. આ કાર્ય આર્ય નવયુવકો સારી પેઠે કરી શકશે. તેમની સાથે એકઠે વયોવૃદ્ધ તથા રિદ્ધાન્ મહાશયોએ વાનપરચ લઇને પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દેવું જોઈએ. આર્યસમાજ સમસ્ત જૂમંડળમાં વેદની આણુ ફેલાવવા માગે છે. શું તેમના કોઇધર્મ-વીરો આ કાર્ય ઉપાડી લેશે?

એક કહાણી છે. એક રાજા હતો તેને એક જોશી મહા-રાજા કહ્યું કે " અમુક દિવસે એવો પવન ધુંકાશે કે તે

જેને સ્પર્શ કરશે તે સઘળા ગાંડા બની જશે ” આ સાંભળી રામને ભારે ડર લાગ્યો. તેણે પ્રધાનને બોલાવીને આવી પડ-
નારી આફતની વાત કરી, અને તેનાથી બચી જવાનો ઉપાય પૂછ્યો. પ્રધાને ઉપાય બતાવ્યો કે “ જરાપણ વાયુનો પ્રવેશ ન થઈ શકે, તેવું એક મકાન તૈયાર કરાવવું અને તે દિવસે તે મકાનમાં ભરાઈ જવું, જેથી તે ગેમી વાયુ આપણને લાગી શકે નહિ ” પ્રધાનની સલાહ પ્રમાણે મકાન તૈયાર થ-
ઈ ગયું અને તે દિવસ આવ્યો એટલે બંને જણ તેમાં ભરાઈ બેઠા પેકો વાયુ ટુંકાયો તેના પ્રભાવથી આખું નગર ગાંડું બની ગયું. માત્ર રામ અને પ્રધાન બચી ગયા. તેઓ મકાન બ-
હાર નીકળી શહેરમાં ફરવા લાગ્યા, તો આખી પ્રજા ગાંડી બની ગયેલી માલમ પડી. તેમની બોલચાલ અને વ્યવહારમાં પણ ઘેલછા દેખીને તેઓ આશ્ચર્યમાં ડુબી ગયા, બીજું કોઈક એ થયું કે ગાંડી પ્રજા એ બે જણની સ્થિતિ પોતાનાથી ભિન્ન પ્રકારની બેઠને આશ્ચર્ય પામવા લાગી અને એ બે જણનેજ પાગલમાં ગણવા લાગી.

આ કહાણી પ્રમાણે દુનિયામાં પણ વારંવાર અસુક પ્રકા-
રનો પવન ટુંકાય છે. જેમ કે અસહકારનો, તેમાં ખાદીની પણ એક લહેર ચાલી હતી, આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારનો ટું-
કાય છે અને તેમાં લોકો રંગાઈ મન્ય છે, અર્થાત્ ગાંડા બની જાય છે. જેઓ તેમની સાથે પ્રવાહમાં ભળતા નથી, તેઓનેજ તેઓ પાગલ ગણે છે, અને નીંદે છે.

આવા પ્રકરના પાગલપણાનું મોટું ઉદાહરણ ગુરૂ તેગબહાદુરનું મળે છે. આપણે સર્વે જાણીએ છીએ કે દેશ અને જાતિ મટે તે મકાન શક્તિ રૂપ નીવડ્યા છે, પરંતુ ધ-
ણ્યો નહિ મળવા હોય કે લોકોએ ગુરૂ તેગબહાદુર

ને પહેલાં ગાંડા મનુષ્યમાં ઠરાવી દીધા હતા. તેમનું નામ પણ “ તેગા લાલ્લા ” અર્થાત “ તેગો ગાંડો ” પાડી દીધું હતું. તેગ બહાદુર જેવા મહાપુરુષને ગાંડો કહેનાર દુનિયાને શું કહેવું ? સંસારનો સ્વભાવજ એવો છે.

લાહોરનોજ એક દાખલો લઈએ. એક સમય એવો હતો કે જ્યારે ત્યાં મુસલમાનોની બોલબાલા હતી, ત્યારે તેના પ્રભાવમાં જનસાધારણ અંજાઈ ગયો હતો; એટલે સુધી કે હિન્દુઓ પણ પોતાના બાલકોને મસિદામાં અરખી અને ફારસી શીખવવા માટે મોકલતા હતા અને તેમાંજ પોતાની ઉન્નતિ માનતા હતા. લોકોની રહેણી-કરણી પણ મુસલમાનોના જેવી બની ગઈ હતી.

એ સમયે કોઈના ખ્યાલમાં નહોતું કે જે સેંકડો શીખ લોકોની શહીદગંજના સ્થાન ઉપર કતલ કરવામાં આવતી હતી, તેજ શીખોનો ડંકો એજ લાહોરમાં વાગશે અર્થાત આદશાહી ઝાંખી પડી ગઈ અને સ્વનામ ધન્ય મહારાજ રણજીતસિંહનો જમાનો આવ્યો. હવે શીખોની હાક વાગવા માંડી અને લોકો તેના પ્રભાવમાં ખેંચાયા. અનેક લોકો શીખોની દાઢીનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. સુંદર દાઢીવાળાને ઇનામો મળતાં ! કોઈની મગદુર નહોતી કે જે શીખ ઘોડેસ્વારોની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે. આ પ્રમાણે એક જમાનો મુસલમાનોનો હતો, તો બીજો જમાનો શીખોનો હતો. એવીજ રીતે આત્યારે યુરોપની લહેર ચાલી રહી છે. અંગ્રેજોનું અનુકરણ અનેક પ્રકારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. આપણે આપણી તિજ્જેરીમાંથી ધર્મના નામ ઉપર હજારો રૂપિયા કાઢીને અંગ્રેજી ઢાંચની કોલેજો અને સ્કૂલો ઉઘાડી રહ્યા છીએ. બપોળે ચમચાર વર્ષનાં આપણા બાળકોને યુરોપીયન ઢાંચના વસ્ત્રોથી લપેટીને આપણે ખુશી

થઇએ છીએ. આપણા જુવાનીઆએ અંગ્રેજીમાં વાત-ચીત કરતા બાગ-બગીચે ફરવામાં એક પ્રકારની મોટાઇ માને છે. આવા અનેક જાતના અંગ્રેજી પવન સામે કોઇ સાહસથી આંગળી ઉઠાવી શકતા. નથી કદાચ આ હવામાં નહિ ખેંચાએલા કોઇ તેની ટીકા કરે, તો તે ઓર્યોડોક્સ (જુના વિચારના) માં ખપે છે. બાગે જ કોઇને વિચાર આવતો હશે કે પશ્ચિમની હવામાં અમે પોતે જ પાગલ બની રહ્યા છીએ. મારું સદ્ભાગ્ય છે કે દુર્ભાગ્ય તે હું જાણતો નથી; પરંતુ મને એવું જ દેખાય છે કે આજનો પવન આપણને ઉલટી દિશામાં ધસડી રહ્યો છે. હું જાણું છું કે મારું આ અરણ્યરહન છે. કારણ કે આ પવન કાંઈ સાધારણ નથી, પણ મહાન ભંયકર આંધી છે, તેમાં મારાં નખરા અવાજને કોણ સાંભળે ? હતાશ થઇને મુંગા રહેવાનો વિચાર કરું છું; પરંતુ શું કરું ? મારાથી રહેવાતું નથી. અંતરની વાત દેખાવી શકતો નથી.

આ વાયુ કેવી રીતે શરૂ થાય છે ? જેમ આકાશમાં વટોળ અથવા આંધી ચઢવાનાં કાંઈ કારણો હોયછે, તેમ મનુષ્ય સમાજમાં પણ નવો પવન ટુંકાવાનાં પણ કારણો હોય છે. જેમ ગરમ પવન ઉંચો ચડી જાય અને તેના સ્થાને નવો ઠંડો વાયુ ભરાઇ જાય છે, તેમ કોઇ પણ જાતનાં રાજ્ય કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થઇ જવથી અન્ય બળવાન પ્રજા તે સ્થાને આવી પહોંચે છે, અને પોતાનો અધિકાર સ્થાપી દે છે. તે પોતાના સ્વામીત્વની સાથે નવો પવન પણ લાવે છે. યથા પ્રથમ ઇસલામી રાજ્ય, પછી શીખો, અને અત્યારે અંગ્રેજો.

આવો નવો પવન ટુંકાવામાં બીજો પણ એક નિયમ છે. કોઇ મહાપુરુષના મનમાં એક નવો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રથમ તે બીજ રૂપે હોય છે. પછી ધીમે ધીમે ફેલાવા માટે છે. જ્યારે તે રોગચાળા પેડે થોડા સમયમાં મોટું રૂપ પકડે છે ત્યારે જીવના વિચાર સાથે અથડામણમાં આવે છે. આ યુદ્ધમાં તે નવો વિચાર કાંતો વિજય મેળવે છે અથવા હાર ખાય છે. જો તે વિજયી નીવડે, તો તેનો પવન ચાલે છે, અને જનસમાજ તેની પાછળ દોરાય છે.

સ્વામી દયાનંદે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિને આ દેશ ઉપર હુમલો કરતાં દેખી. કેવળ હુમલોજ ન જોયો, પણ તેમને આર્યધર્મનો પાયો તેનાથી હાલી ઉઠેલો જણાયો તેમાંથી બચવાનો ઉપાય તેમણે શોધવા માંડ્યો. ગંભીર ચિંતન પછી ઉક્ત હુમલાને અટકાવવાના હેતુથી આર્યસમાજની સ્થાપના કરી. બીજ વાળું તે ફેલાવા માંડ્યું. એટલે પુરાણા વિચારો સાથે અથડામણનો આરંભ થયો, અને ભારે યુદ્ધ જામ્યું. આમાં વિજય થયો ? (થશે ?) તે કહી શકાતું નથી. પરંતુ એટલું તો નક્કી છે કે હમણાં આર્યસમાજે ભૂલભરેલા માર્ગે ગતિ કરવા માંડી છે. આપણે તપાસીએ.

ધર્મપ્રચાર યજ્ઞવડે થઈ શકે છે, યજ્ઞ એટલે પોતાની જાતને સ્વાદા કરવી. કુરબાની કરવી. આર્યસમાજને આરંભમાં આ માર્ગ કઠિન જણાયો, તેથી તેણે ઇસાઈઓના સાધારણ માર્ગનું અનુકરણ કરવાનું વધારે પસંદ કર્યું, અને પાઠશાળાઓ, કોલેજો તથા એવી અન્ય સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરીને વૈદિક ધર્મનો પ્રચાર કરવાના યત્નો કરવા માંડ્યા, આ સંસ્થાઓ કંઈ પૈસા વિના ચાલે ? તે માટે લોકો પાસે ભિક્ષા માગી માગીને ફૂંટો એકત્રિત કરવા માંડ્યાં. આ કાર્ય સુગમતાથી થઈ શકે તે

માટે ઉત્સવોની પ્રથા શોધી કાઢી. અહિં તેઓએ જરાક દિશા બદલી, અર્થાત્ પૈસા એકઠા કરવા પ્રકટ થએલા ઉત્સવો ધર્મપ્રચારનું મોટું સાધન બનાવા લાગ્યા !

ફંડ-ફાળા બેગા કરવામાં મને પેલા મઠોની ગંધ આવે છે. દાન ઉધરાવવાથી લોકોના મનમાંથી દાન આપવાની શ્રદ્ધા ઉડી ગઇ છે. આપવામાં આવે તેજ દાન પરંતુ ઉધરાવવામાં આવે તે દાન, નહિ પણ કર કે લાગા છે. દાન માટે ખરી વાત તો એ છે કે આપણા જીવનનો એટલો પ્રભાવ હોય અથવા આપણું એટલું તપોબળ હોય કે તે જોઇને લોકો સ્વયં આપણા ચરણમાં દ્રવ્યની બેટ કરે, પરંતુ આપણે તો બીજાની જોણી હાથમાં પકડીને બેશરમની પેઠે લોકોની પાછળ પડ્યા છીએ; આથી લોકોના મનમાં નથી આપણા પ્રત્યે શ્રદ્ધા રહી કે નથી રહ્યો દાનની પવિત્રતાનો વિચાર.

મને મેળાવડાઓ ડીક નથી લાગતા, તેનું કારણ એ છે કે તેમાં માત્ર બહાર દેખાડવાનો ડોળજ હોય છે. આવા તમાસાને સફળ કરવા માટે આપણે આપણા સમય અને શક્તિને ખરચી નાખીએ છીએ, અને એ દિવસની અંદર થાકીને બેસી જઇએ છીએ અને આખું વર્ષ વળી પાછા બીજા ઉત્સવની વાટ જોયા કરીએ છીએ. સાધારણ હિન્દુઓ લગ્નાદિ રીત-રિવાજોના તમાસા કરીને બરબાદ બની ગયા અને કેળવણીના લોકો સંસ્થાઓના મેળાવડા-તમાસા પાછળ બરબાદ થઇ જવા લાગ્યા છે, વાત તો ત્યાંને ત્યાંજ રહી ગઇ અને બન્યું નહિ કંઇ પણ.

આર્યસમાજે મથુરામાં સ્વામી હયાનંદની જન્મ-શતાબ્દી

નો ઉત્સવ કર્યો છે. શુ તે માત્ર એક ઉત્સવજ હતો કે તેમાં કાંઇ વિશેષતા હતી ? જો વિશેષતા નહોતી તો હું અરજ કરું છું કે આર્યસમાજના નેતાઓ જરા વાર થોભી જાય અને વિચારે કે આપણે ભૂત બરેલા માર્ગે તો નથી ચડી ગયા ને ? જો આપણે ઉત્તરના બદલે દક્ષિણનો માર્ગ પકડ્યો હશે, તો જેટલી ઉતાવળ કરીશું. તેટલાજ આપણા આદર્શથી અધિક દૂર ચતા જઈશું. ઔદ્ધ લોકોએ મહાત્મા બુદ્ધના શતાબ્દિ ઉત્સવો કર્યા, પરંતુ તેમાં બાગ લેનારા હજારો સિદ્ધુઓ એવા હતા કે જેમણે ધર્મપ્રચાર માટે પોતાના જીવનને અર્પણ કરીને સંસારનાં સુખોને લાત મારી દીધી હતી. યાદ રાખજો, તેઓ રેલ્વે મારફત પ્રવાસ કરનારા કે પ્રેક્ષકો (તપાસમીન) નહિ હતા. તેઓ શતાબ્દિ ઉજવીને તે દ્વારા પોતાના જીવનનો આદર્શ ઓળખતા હતા. કાં તો તે સા પાગલ હતા અને કાં તો આપણે આપણી ધુનમાં મશગુલ છીએ. જો આપણે આપણા ગુરુદેવની શતાબ્દિ ઉજવીને આર્યસમાજની અંદર કાંઇ પરિવર્તન નહિ કરીએ, તેમજ આપણા જીવનમાં પણ પરિવર્તન નહિ થાય, તો વિચાર કરો કે આપણું શું થવું જોઈએ ?

મને તો જાતિની નૌકા નૌકાનમાં ડગમગી દેખાય છે. આપણે સૌ વિચરી રહ્યા છીએ કે જીવનના આરામ માટે કેવી જાતના સાધનો પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ કે જેથી આપણે આપણાં બાળબચ્ચાં તથા કુટુંબી જનોનું કલ્યાણ કરી શકીએ. કુબવા લાગેલી નૌકામાં એટલા એવા મુસાફર માટે તમે શું કહેશો કે જે નૌકાને બચાવવાનું છોડીને પોતાના માટે ભોજનની ચિંતા કરી રહ્યો હોય ? શું તે ભોજન ખાતી શકશે ? શું તે ભોજન ખાધનેજ સંતુષ્ટ થઈ એસશે ?

મને તો માર્ગ બદલવાની આવશ્યકતા જણાય છે, હું જાણું છું કે મારામાં તેટલું બળ નથી. એમ તો આત્મામાં અનંત બળ છે, પણ હિંમત યાત્રી શક્તી નથી. શું કામ એવા બદ્ધ પુરૂષો છે, કે જે આ કઠિન કાર્યમાં મને મદદ આપે ?

—:૦:—

નવો આર્ય ધર્મ

હું જીવનભર આર્યસમાજ રહ્યો છું. અત્યારે પણ મારા મનમાં પહેલાંના જેવીજ સ્વામી દયાનંદ માટે શ્રદ્ધા અને આર્યસમાજ પ્રત્યે પ્રેમ છે, પરંતુ અત્યારે હું કાર્ય હિંદુ સંગઠનનું કરી રહ્યો છું. આથી કેટલાક આર્યભાઈઓને ભ્રમ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો છે; અર્થાત મેં આર્યસમાજને છોડી દીધી એમ તેઓ સમજે છે. જો કે હું આર્યસમાજનું બહાર દેખાતું કાર્ય નથી કરતો, પરંતુ તેથી મેં આર્યસમાજને છોડી દીધી છે એમ સમજવાનું નથી; કારણ કે સ્વામી દયાનંદ અને આર્યસમાજની જે ભાવનાઓ (સ્પીરીટ) છે, તેનેજ મારો અદર્શ રાખીને હું કાર્ય કરી રહ્યો છું.

આ વાતને વધારે સ્પષ્ટ કરું ? પ્રત્યેક આંદોલનના એ ભાગ હોય છે. એક બહારનું શરીર અથવા રૂપ હોય છે અને બીજું આંતરિક ભાવના અથવા આત્મા (સ્પીરીટ) હોય છે. ગુરૂ ગોવિંદસિંહે “ ખાલસા ” સ્થાપિત કર્યો, તેનો આત્મા એક વસ્તુ હતી. “ ખાલસા ” ને સ્થાપિત કરવા માટે પહેલાં પાંચમાંથી જેમણે પીતાનું મસ્તક ગુરૂને અર્પણ કર્યું, તેમાંના ચાર

અરપૃથક જાતિના હતા. ગુરૂએ તેમને કહ્યું કે, “ આજથી તમને ક્ષત્રિય સમજવામાં આવશે અને ધર્મનું રક્ષણ કરવું એ તમારું કર્તવ્ય રહેશે, ” આ પ્રસંગે તેઓને પુરાણી રીત પ્રમાણે યજ્ઞોપવીત આપવાનો પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો, ગુરૂ ગોવિંદસિંહને જણાવ્યું કે જો અરપૃથક મનાએલાઓને જનોઇ આપવામાં આવશે, તો બ્રાહ્મણો તથા અન્ય ક્ષત્રિયો ખળભળી ઉઠશે. આ શું ચવણુ ઉકેલી નાખવા માટે તેમણે બાળે માર્ગ શોધી કાઢ્યો. ગુરૂએ તેઓને કહ્યું કે “ તમે એવા પ્રકારના ક્ષત્રિય છો કે તમારી કીરપાણુના ચામરાંને તમારું જનોઇ સરજવામાં આવશે. ” ધર્મની રક્ષા એ “ ખાલસા ” નો આત્મા હતો; પરંતુ સમય જતાં તે બહારના ચિન્હનું ગૌરવ બહુ વધી ગયું અને અંદરનો આત્મા (મૂળ રખીરીટ) ઉડવા લાગ્યો.

હિન્દુજાતિ સર્વથા પુરાણી અને હજારો વર્ષનાં આયુવાળી છે, તેને સનાતન કળાથી એક રોગ ચોટી ગયો છે, તેમાંથી તેને મુક્ત કરવા માટે તેમાં પેસી ગયેલી અનેક યુગાદ્યો તથા નિર્બળતાઓમાંથી તેને ઉધ્ધાર કરવા અનેક આંદોલનો (ચળવળો) કરવામાં આવ્યાં. કેટલાક વખત સુધી તે આંદોલનોએ કાંઈક ઠીક કામ કર્યું; પરંતુ પાછળથી તે ચળવળના નેતાઓ બહારના ચિન્હો તરફ એટલા બધા મશગુલ બની ગયા કે, તેઓ પોતાના મૂળ આદર્શને લગભગ વંસરી ગયા. પરિણામ એ આવ્યું કે જાતિના ઉધ્ધાર માટે કરવામાં આવેલી ચળવળ જાતિને બેજાગ પાડી. આજ કારણથી હિન્દુઓમાં આત્યરે સંકટો મત-પંથ અને મટો દેખાય છે. સ્વાપથો ને મહોના ઉપદેશો હિન્દુજાતિના ટુકડે ટુકડા કરી નાખીને તેને વિનાશની તરફ ધસડી રહ્યા છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાય પોતપોતાની તરફ લોકોને ખેંચવા ગયા રહ્યા છે અને જાતિને નિર્બળ બનાવી રહ્યા છે.

હું માનું છું કે સ્વામી ધ્યાનંદનો મૂળ હેતુ કેવળ હિન્દુ જાતિ અને ધર્મનું રક્ષણ કરવાનોજ હતો, તે હેતુની સિદ્ધિ અર્થે તેમણે આર્યસમાજની સ્થાપના કરી, અનેક પુસ્તકો લખ્યાં, શાસ્ત્રીયોં ઠ્યાં અને આવશ્યકતાના પ્રમાણમાં ખંડન મંડન કર્યું. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેમનો હેતુ જાતિને બચાવવાનોજ છે. અન્ય સઘળાં સાધનો માત્ર છે અને સાધનો કાંઈ સદાને માટે હોતાં નથી, પણ આવશ્યકતાનુસાર ક્ષણિક હોય છે. માત્ર ઉદ્દેશજ સ્થાયી-કાયમને માટે હોય છે. વેદની રક્ષા, વૈદિક બ્રહ્મની પૂજા અને વર્ણાશ્રમ ધર્મની સ્થાપના એજ આર્યસમાજના હેતુઓ છે. મારી સમજણ પ્રમાણે હિન્દુ જાતિના આત્મા અને શરીર આ સિદ્ધાંતોમાંજ આવી ગય છે, અને તેની રક્ષા કરવામાંજ હિન્દુ જાતિની રક્ષા રહેલી છે.

આ હેતુ માટે આર્યસમાજ શું કરે છે ? એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી કે આર્ય બાઈઓના મનમાં ઉક્ત હેતુ સફળ કરવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા છે અને તે માટે પોતાની સમજણ અને શક્તિ પ્રમાણે પુરૂષાર્થ કરી રહ્યા છે, પરંતુ મારે કહેવુંજ પડે છે કે તેમણે હાથ ધરેલાં સાધનો બરાબર નથી. વર્ણાશ્રમ સ્થાપિત કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે ? બ્રહ્મચર્ય માટે તો ગુરૂકુળો થયાં છે; પરંતુ સમાજના જે સભાસદો વકીલાત તથા સરકારી અન્ય નોકરીઓ કરી રહ્યા છે, તેઓને કયા વર્ણમાં ગણીશો ? શું તેઓને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય ગણી શકાશે ? જે તેઓ શૂદ્રથી પણ નીચા દરજ્જાના હોય, તો શું મોટું લઈને તેઓ આર્યસમાજના આગેવાનો બનીને વેદની રક્ષા કરવા માટે યોગ્ય બની શકે છે ?

બીજી એક વિચારણીય વાત છે. આર્યસમાજ મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કરે છે, કારણ કે તે વારતવિક બ્રહ્મઉપાસનામાં આડખીલી થઈ પડી છે. નિઃસંદેહ જો તેથી બ્રહ્મ પૂજામાં અડચણ આવતી

તો તે જુરીજ છે. પરંતુ મનુષ્યપૂજા એવી વસ્તુ છે કે મનુ-
ષ્ય તેનાથી કદિ સુકત થઇ શકતા નથી. આ મનુષ્ય પૂજાને
અંગ્રેજીમાં “વીર પૂજા” કહે છે, જાતિય જીવનમાં પ્રાણ રેક-
વા માટે તે એક આવશ્યક ધર્મ મનાય છે, પરંતુ મને તો
મૂર્તિપૂજા એટલી બધી અનિષ્ટકારક નથી જણાતી કે જેટલી
આજકાલ ઉમરાઈ ચાલેલી સંસારપૂજા છે. શું આપણી આર્થ
સમાજ અને તેનું સવર્ગનું કાર્ય આ સંસારપૂજાના સાધનો
પુરાં કરવા પાછળ લાગેલાં નથી ? આ સંસારપૂજા હિન્દુ
જાતિના મૂળ કાષ્ઠી રહી છે. તેની પાછળ અંધ બનીને ચર-
કરી કેળવણીનો પ્રચાર કરવા માટે આર્થસમાજની સંખ્યા ક-
હિતને ખરચી નાખનારી વેદપ્રચારનું કાર્ય બચડી પડ્યું છે.

વળી મને આર્થસમાજ પણ એક નવીન પ્રકારનો અંપ્ર-
દાય બનીને પોતાના મૂળ ઉદ્દેશથી દૂર દૂર જતી દેખાય છે.
આમાં હું જીવનો પણ હોઉં, પરંતુ હું એટલું તો જરૂર જાણું
છું કે જો આ સમયે આધુનિક વિકટ સ્થિતિમાંથી હિન્દુ સં-
મજા વડે હિન્દુ જાતિનું રક્ષણ થઇ શકતું હોય, તો અંધ
હતી ચળવળમાં આર્થસમાજનોજ મૂળ ઉદ્દેશ સમાજેલો છે એમ
કહેવામાં કાંઈ હરકત નથી, એટલા માટે મને આ સંમજનમાં
એવો નવીન ધર્મ દેખાય છે, કે જે આપણા જીવન-ચલનના
પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરી શકશે.

આ નવીન ધર્મનો એકજ સિદ્ધાંત છે, અને તે એ
કે હિન્દુજાતિની રક્ષા માટે સર્વ પ્રકારના બેભાવો દૂર કર-
વામાં આવે. હિન્દુ ધર્મનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે તે સર્વ
પ્રકરના વિચારો અને વિરોધાને સહન કરી લે છે. અર્થાત્
હિન્દુ ધર્મમાં સર્વ પ્રકારના સિધ્ધાંતો દેખાય છે, તેમજ તેનાં

કોઇ એકજ સિધ્ધાંત દેખાતો નથી. બાબા પ્રકાશની વિચારોની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવું, તે સર્વથી ઉંચો ધર્મ છે. હું ઇન્દુજી હું કે પ્રત્યેક હિંદુ પોતાના આ એક ધર્મને સમગ્ર હો અને તેના માટે મર્શરને વારો નાખે.

મેં જોયું છે કે અનેક બદ્ધપુરુષો મુકિતની અભિલાષાથી નાના મઠ-મંદિરોમાં ફરે છે. હિંદુઓની આવી ઇચ્છાને લીધેજ આપણી અંદર અનેક મઠ-મંદિરો પેદા થઇ ગયાં છે. તેના સંચાલકો કરોળીયાની પેઠે જળ પાથરોને ઠામ ઠામ સિંકારની રાહ જોઈ બેઠા છે. નેઓ સૌ પોતપોતાને ત્યાં સરનામાં મુકિત મળવાનું જણ્યારી બેળા બોકોને બોલાવે છે અને કહે છે કે “આંબો બંધ કરો દો, કાનમાં પણ કુચા બરાબી દો અને પછી અને કહીએ તેમ કરો. એટલે સીંચા મુકિતદારમાં પહોંચી જશો.” આ પ્રમાણે આ મઠવારી મંદિરો અને ગુરુઓએ કીડાની પેઠે આ પુરાણપ્રસિધ્ધ મઠા જલિનું કાળજી કાતરી બધું છે. તેઓએ પ્રજાને માનસિક સ્વતંત્રતામાં જકડી દીધી છે. આથી એક બાજુ હિંદુઓએ મહારના સનુઓ તથા અંદરની નમજાઇઓથી પોતાનું રક્ષણ કરવું જોઇએ, તો બીજી બાજુએ શ્રેકામાં ગુજામીનો ફત્વાનો કરનારા તે ધૂનોથી બચવાના ઉપાયો શોધવા પડશે.

હું બેળા અને મુકિતના જગસુ બધાઓને જણાવું છું કે મુકિતનું રાજદ્વાર કેવળ હિંદુ સંગઠનજ છે. જે મનુષ્ય આ સંગઠન માટે પોતાની વ્યકિતગત ઇચ્છાઓ સામું બેસી નહિ, જે મનુષ્ય પોતે પોતાને હિંદુજાતિયતામાં સમાવી દેશે અને જેઓ પોતાના જાતિય જીવનની રક્ષા ખાતર સર્વ પ્રયત્નો બલ અને કષ્ટો સહન કરવાને તૈયાર થશે, તેઓના

(૫૧)

માટે હું જાત્રી આપું છું કે સુકિત દૂર નથી. આ માર્ગ
એવો છે કે જેમાં કોઈ ધુનાતો નથી, કોઈપણ જાતનું
છગ-કપટ નથી. સંગઠનજ એવો એક સાચો ધર્મ છે કે જે
જાતીય સુધિના ઉદ્દેશને પુરો કરશે, અને પ્રત્યેક હિંદુ માટે
સુકિતનાં દાર ઉઘડી નાખશે. આવો ! હિંદુ યુવાનો ! હિંદુ
વૃદ્ધો ! અને હિંદુ બાળકો ! આવો હિંદુ સ્ત્રી-પુરુષો ! આ
જીવન ધર્મમાં પ્રવેશ કરો ! આ ધર્મ ભગવતી ગંગાની પવિત્ર
ધારા સમાન છે, તેમાં પ્રવેશ કરીને સ્નાન કરો અને પવિત્ર
જાતી બનો !

મારો નવો ગુરૂમંત્ર

હિંદુ બાઇઓ ગુરૂમંત્ર ઉપર મારે શ્રદ્ધા રાખે છે. તેઓ માને છે કે કેવળ ગુરૂમંત્રના ધ્યાન અને જપથી મનુષ્ય સાંસારિક દુઃખોથી છુટી જાય છે., આવો મંત્ર જે સંભાળે છે તેજ સાચો નેતા છે. હું પણ હિંદુ બાઇઓને તે મંત્ર અતાવવાની ઇચ્છા રાખું છું, જે તેમને સર્વ પ્રકારના કષ્ટોથી બચાવશે; અને તેની સાથે મોક્ષ માર્ગ તન્દ્ર પણ દોરી જશે, પરંતુ હું ખુશી રીતે જણાવીશ કે આ સમયે બીજા મંત્રો (જે તે મને નેટલા ઉપયોગી હોય) નિરર્થક છે. મારે દરેક મનના હિન્દુભાઈઓનો ધર્મ છે કે તેમણે મારા અતાવેલા મંત્રનું મહત્ત્વ કરવો અને રાત દિવસ તેનોજ જપ કરવો.

વૈદિક કાલમાં વૃષ્ટાગ્રમ ધર્મ હતો, જેનાથી જાતની રક્ષા થતો હતો. મહાભારતના યુદ્ધ પછી અઘાન-અધિકાર છવાઇ ગયો ત્યારે અમારા પૂર્વજોએ તપને ધર્મની રક્ષાનું ઉત્તમ સાધન ધરાવ્યું. પછી મહાત્મા યુદ્ધે ત્યાગ-ધર્મને સર્વથી ઉંચી પદ્ધતિ આપીને પોતાના દિયારો ફેલાવ્યા. પછી સ્વામી શંકરાચાર્યે બૌદ્ધોની યોગ-શક્તિ સાથે સરસાઇ મેળવવા માટે સન્યાસીઓના મોટા મોટા મઠ સ્થાપિત કર્યા, તેઓએ પોતાનાં અદ્ભુત ત્યાગ અને જ્ઞાન બળથી હિંદુ જાતિના ધર્મનું રક્ષણ કર્યું અને હમણાં મુસલમાનોએ જો કે મોટા બળે તલવાર વડે ધરલામનો પ્રચાર કર્યો છે, પરંતુ કયુલ કર્યા વિના અલશે નહિ કે બાબા ફરીદ જેવા તેમના ફકીરો અને બકતોએ પ્રેમ બળ વડેજ લાખો સાધારણ હિંદુઓને પોતાનાં ભરૂં ખેંચી લીધા. તેઓથી અશક્ય મેળવવા માટે અનેક

(૧૭૬)

હિંદુ સુધારકોએ બકિત માર્ગનો પ્રચાર કર્યો અને મુસ્લિમોને પંજાબમાં સેવાધર્મને હંચું સ્થાન આપી શીખ પંથની સ્થાપના કરી. આ પ્રમાણે સર્વ ઉપાયો હિતકાર હોવા છતાં રોગ વધતો જાય છે, કેવળ આંતરિક રોગ જ નહિ, પણ બહારના દુશ્મનોએ પણ ઘેરા લાલી દીધા હોય. ધર્મનું જોખનું જ હતું. અંદર પ્રાણ નહોતો. મુરદું અમારા હાથમાં છે, અર્થાત અમે ઉપરના આડંબર-ડોળને જ ધર્મ માનવા લાગ્યા છીએ. સધળા પ્રકારના ગુના રીત રિવાજો-જેનું રહસ્ય જરા પણ અમારા જાણમાં નથી, તે અમારા હેવાને હાર બની ગયેલા છે. સધળા સંસ્કારો કેવળ અમ્યાંના ખેત જેવા બની ગયા છે. ઉપનયન સંસ્કારના બીજ પાંચ જ મીનીટ માટે હાથમાં દંડ પકડી રાખે અને બંગોરી લગાવે, તેરલાને જ પુરતું સમજવામાં આવે છે. એક મીનીટમાં આચાર્ય પાસે જાય અને બીજી મીનીટ અગ્નિચર્મને સમાપ્ત કરી ઘેર ચાલ્યો આવે. આ સધળાં ઉદ્ધાર માટે કંઈ જાતનાં લક્ષણો હશે ? બીજા દિવસે કાશીનું નાક કાપીને મદુક સરકારી શાળામાં ભણવા જાય. એ સરકારી રકૂવ અપર્યાજ બાળકો માટે અધિક દિનકારક જણાય છે તો બચે તેમ કરે. પરંતુ તે સાચે પુરાણ સંસ્કારની મીટો પતીત કરવાથી શો ફાયદો ?

સ્વ.મી. દયાનંદ મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કર્યું છે. તેમ કરવાનું તેમણે કારણ જણાવ્યું છે કે મૂર્તિપૂજાથી આર્થ ધર્મને લાજુ જ નુકસાન થયું છે, પરંતુ મૂર્તિપૂજાથી અનેક મહત્ત્વ અધિક નુકસાન તો માયાની પૂજાએ કર્યું છે. તેણે આપણને, આપણા બાળકોને અને કુટુંબોને આર્થ ધર્મથી વિરુદ્ધ કરી દીધું છે.

સ્વામી દયાનંદે આવાં પાખડો અને યુગામીમાંથી જયરાને માટે આર્થસમાજનો પાયો નાખ્યો છે. આર્થસમાજ એ એક પ્રકારની સંસ્થા છે. તે બહારના શરીર સમાન છે, પરંતુ તેનો બિનરનો હેતુ તો બુદ્ધિજ છે. અને તે જાતિના ઇતિહાસમાં અનેક રૂપે આપણને દેખાય છે. તે હેતુ આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો, આપણી સંસ્કૃતિનો અને આપણા ધર્મની રક્ષાનો છે. જાતિય જીવન તેના ઉપર નિર્ભર હતું. માટે એજ ઉદ્દેશ પ્રમાણે પોતાની જાતિમાં જીવન બાવવાનું લક્ષ્યમાં મેતું જોડેજ.

પરંતુ હજી આ જાતિનાં અધઃપતનના કિસ્સો બાકી જણાય છે, કારણ કે સમાજના નેતાઓ સ્તરીરની પાછળ પડ્યા છે અને આત્મા (મુજ ઉદ્દેશ) ને ભૂલી ગયા છે. તેમણે સમાજનેજ (સંસ્થાનેજ) પોતાનું મુખ્ય કાર્ય માનીને તેનાજ કારણથી પરસ્પર યુદ્ધ કરવા માંડ્યું છે. અને એ પક્ષ પાડી દીધા છે. આ લઠાઇનો આરંભ “દયાનંદ કોલેજ” ની સિદ્ધિ પદ્ધતિમાંથી થયો. પશ્ચાત માંસાહારના પ્રશ્ન ઉપર સિદ્ધાંતની મારામારી ચાલી. આમાં પં. ગુરુદત્ત યેગ્યે માર્ગે હતા. પરંતુ માંસનો પ્રશ્ન ઉઠો કરીને આર્થસમાજના એ ભાગલા પાડી નાખવામાં બીજા પક્ષવાળાઓની ભૂલ હતી. સમાજમાં એ પક્ષ પડી જવાથી બુદ્ધિ બુદ્ધિ સંપ્રદાય જેવા જની જમને પોતપોતાનાં અગ્રમ અગ્રમ કામ કરવા લાગ્યા. સમાજનો મુજ હેતુ તો હતો ત્યાંને ત્યાંજ રહી ગયો, એટલુંજ નહિ પણ પંચજનમાં જેઓ હિંદુ જાતિ પ્રત્યે પ્રેમ રાખનારા હતા, તેઓ કોઈ એક પક્ષમાં ભળી જમને પાકા પક્ષરાદી (પાટી મેન) બની ગયા. આનું પરિણામ એ આબુ કે બાકી રહેતા કેટલાક હિંદુ બહુ પ્રમુખ (જેઓ કાંઈક જુદા નિષ્ઠાવાન હતા) જેવા પડી

(૧૧૭)

“ સનાતન ધર્મ સમાજો ” સ્થાપીને અલગ કામ કરવા લાગ્યા. સૌએ પોતપોતાની ખીચડી અલગ પકાવવા માંડી. પંજાબમાં હિંદુ જાતિની રક્ષાના વિચાર કરનારા કે તેના માટે ખાસ કામ કરનારા કોઈ ન રહ્યા.

પોતપોતાના મત પ્રમાણે મનુષ્યને પોતાના પશુનું જ કામ દીક લાગે છે, પરંતુ હું એટલું જણાવવા છૂટકું છું કે પાછલા ત્રણ વર્ષોમાં મુખ્યત્વે મલબાર અને કોહાટના ભયંકર જનાઓએ એક વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે જ્યાં હિંદુ જાતિ રહેશે નહિ, ત્યાં આવા જુદા જુદા પક્ષો બંધાઈ જવાને સમાનજ નથી. જે મલબાર અને કોહાટમાં હિંદુ નહિ રહે, તો ત્યાં આર્યસમાજ અને સનાતન સમાજો પણ જન્મ નહિ શકે. જ્યાં નમાં રાખતું જોઈએ, કે હિંદુ જાતિ જીવિત હતી, તોજ તેમાંથી શંકરાચાર્ય અને સ્વામી દયાનંદ પેઢા થયા, તોજ ગુરુ નાનકનો જન્મ થયો, રામ અને કૃષ્ણનું ભજન કરનારા હતા, તોજ દ્વાજો પ્રતાપ, શિવાજી વેરાંગી બહાદુર વગેરે આ દેશમાં ઉત્પન્ન થયા. આહે આપણે તેને હિંદુ જાતિ કહીએ કે આર્ય જાતિ. નામ મમે તે આપીએ, પણ યુગ તો એકજ છે. તે જાતિએ આપણા માટે મોટા મોટા ધર્મ પ્રવર્તકો અને મહાવીરો પેઢા કર્યા છે, માટે તેનું રક્ષણ કરવું તે આપણું સૌથી મોટું કર્તવ્ય છે જાતિ બહુ વૃદ્ધ થઈ ગઈ છે. તેના શરીરમાં આપણને અનેક અવગુણો દેખાય છે. માત્ર તેની સંસ્કૃતિનું બીજ રહ્યું છે. અર્થાત કોઈ પણ જાતના વિચારોને પોતાનામાં સમજી લેવાનો તેનો સ્વભાવ અને આત્મિક જીવન દ્વંધ્ય બનાવવાની વૃત્તિ હજી તેનામાં વિશ્વમાન છે. હું માનું છું કે હિંદુ જાતિના આ ધુભ લક્ષણો સંસારના નથી કોઈ જાતિમાં કે નથી કોઈ ધર્મમાં.

(૫૨)

આ ભક્ષ્યોનું જ્યાં સુધી આપણે જાતન કરી રહીશું, ત્યાં સુધી હિંદુ જાતિ જીવિત રહેશે, એટલા માટે આપણું હરકતું કરવું છે કે જાતિના આદર્શનું—જાતિના મૂળ હેતુનું રક્ષણ કરવા માટે સર્વશી પહેલો પ્રયત્ન કરવો. તે માટે અત્યારે કોઈ પણ ચીજની આવશ્યકતા હોય, તો તે હિન્દુ સંગઠનની છે. મારે એજ મંત્ર છે:—

પ્રતિનિધિ સભાના કાર્યાલયમાંથી

નીચે પ્રમાણેનાં

નવાં તથા ંહેંચવા યોગ્ય ટ્રેકટો મળશે.

	નંબરી	૧૦૦ ની
	ફીમત	ફીમત
૧ સંખ્યા	૦- ૦-૧	૨-૮-૦
૨ અગ્નિહોત્ર	૦- ૧-૦	૫-૦-૦
૩ વિવાહ પ્રતિજ્ઞાના મ ત્રો	૦- ૧-૦	૫-૦-૦
૪ રામાયણ રહસ્ય	૦- ૦-૧	૨-૮-૦
૫ પુરૂષ સૂકત		
(ચલુવેઈ ૩૧ અધ્યાય)	૦- ૨-૦	૧૦-૦-૦
૬ વેદિક ધર્મના પ્રમાણ		
અને અપ્રમાણ ગ્રંથો	૦- ૨-૦	૧૦-૦-૦
૮ આર્યસમાજ અને		
રાષ્ટ્રીય મહાસભા	૦- ૩-૦	૧૫-૦-૦

૬ આસન અને આરોગ્ય

(પાકુ પુકું) ૧- ૦-૦

(કાચું પુકું) ૦-૧૨-૦

૧૦ સૂર્યભેદન વ્યાયામ ૦- ૧-૦

૧૧ સંગીતમેળી ૦- ૩-૦

૧૨ સુખોદ સંગીતાવલી ૦- ૩-૦

સૂચના:-ઉપરના પુસ્તકોની છુટક નકલ
મગાવનારે પોસ્ટની ટ્રીકટા મોકલી આપવી.
કારણ કે વી. પી. થી મગાવનારને મૂળ કીમત
ઉપરાંત ચાર આનાનો વધુ ખર્ચ લાગશે.

લખો:-

આર્યમતિનિધિ સભા કાર્યાલય

સ્ટેશનરોડ આણંદ.

